

السيد أحمد الفخري

ورثته في النفس

الدولة الإسلامية

ورثته في النفس

تجسدي على مشروعات أدبية وأدائية عرفانية

ألفها في مؤسسة الشهيد بدمشق

مكتبة مجلة الإسلام والمسلمين

السيد أحمد الفخري

تمثيل الأسماء الخفية في واقعهم في سورية ولبنان





مكتبة مؤمن قريش

لو وضع إيمان آلِ أبي طالب في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق
في الكفة الأخرى لرجح إيمانهم .
(الإمام الصادق ع)

moamenquraish.blogspot.com

لَا تُرْسِدُنِي فِي الْفِتَنِ

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

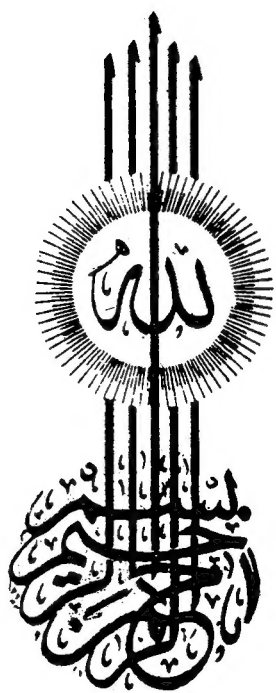
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م



كويتش المزرعة / بناية الحسن سندر / الطابق الثاني

هاتف/ ٨١٦٦٢٧ / ص.ب / ١٤ / ٥٦٨٠

شارع حارة حريك - مفرق الخلباوي



مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

بدأت مسيرة التفسير مع نزول القرآن الكريم وكان رائدها والأستاذ الأعظم في مدرستها الرسول الأكرم - عليه وآله أفضل الصلاة والتسليم - ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ .

ولم يكن الرسول (ص) معلماً للقرآن ومفسراً فحسب بل كان قرآناً مجسداً .

وتبعه أخوه ووصيه الإمام علي (ع) في مسيرته هذه فكان صدر المفسرين والقرآن الناطق .

وحذا حذوه الأئمة - عليهم السلام - .

وعلى مدى التاريخ تخرج من هذه المدرسة العظيمة تلامذة نجباء أتحفوا عالم التفسير بموسوعاتهم من صاحب التبيان إلى صاحب الميزان - قدس الله أرواحهم - .

ولكن عالم التفسير لم يزل يزداد رحابة ويتسع للمجديد لأن جدته

من جدّة القرآن الذي لا يبلّيه الزمان .

وهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ هو الحلقة الثانية من سلسلة دروس التفسير التي ألقاها العلامة السيد الفهري في مؤسسة الشهيد بدمشق وهي كسابقتها تتناول قصار السور في القرآن تناولاً رقيقاً في أسلوبه غنياً في مضمونه يدقق الجانب اللغوي ويجتهد فيه ويشفعه بملاحظات أدبية وبلاغية ولفات منطقية وفلسفية وأصولية . ويلم بالروايات المأثورة في المقام من أهل بيت العصمة - عليهم السلام - وفي الدروس نقاش لآراء المفسّرين لا سيما الأفذاذ منهم كالسيد الطباطبائي - قدّه - .

وترصعها بين حين وآخر قبسات من كلام أستاذ العرفان ورائد ثورة الإسلام في هذا الزمان الإمام الخميني - مدّ ظله - .

وإلى ذلك كله نجد أبحاثاً خلقية وتربوية كالبحث الصافي الشافي في تزكية النفس في تفسير الآية الشريفة ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ .

فنسأل الله أن يوفق العلامة السيد الفهري إلى أن يردف هذه الحلقة بحلقات وحلقات وأن ينفع بها المتعطشين إلى مناهل كتابه المبين إنه سميع مجيب .



سورة الفجر

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ * أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ * وَثُمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ * فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَادِ * فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ * فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ * وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ * وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا * وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا * كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا * وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا * وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى * يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلَا يُوثِقُ وِثْقَهُ أَحَدٌ * يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ .

صدق الله العلي العظيم

اختلف المفسرون في تفسير أقسام هذه السورة بما لم يختلفوا بمثله في غيرها من الأقسام . قال المبيدي في تفسيره :

﴿ والفجر ﴾ وقت انفجار الصبح والمراد به النهار كله كقوله :
﴿ والضحي ﴾ وقيل فجره الله لعباده فجراً أي أظهره في أفق السماء في المشرق
مبشراً بإدبار الليل المظلم وإقبال النهار المضيء وابتداء يوم من الأيام وهما فجران
مستطير وهو المحرم للأكل والشرب في رمضان ومستطيل وهو الذي قبله كذنب
السرطان ولا يتعلق به حكم .

وقيل معنى الفجر انفجار الماء من العيون والنبات من الأرض وقيل انفجار
الماء من أصابع رسول الله (ص) يوم الطائف وقيل انفجار الناقة من الصخرة
لصالح (ع) فعلى قول من يقول الفجر : شق عمود الصبح اختلفوا في أنه أي
فجر فقال قوم بالعموم وأنه فجر كل يوم إلى انقضاء الدنيا وهو قول القرظي
وخصّ الآخرون فقالوا هو فجر أول يوم من المحرم تنفجر عنه السنة وقال
الضحّاك هو فجر أول ذي الحجة لأن الله تعالى قرن الأيام به وقال مقاتل فجر
كل جمعة في كل سنة وقيل هو فجر يوم النحر . انتهى .

وقيل غير ذلك كأنفجار الماء من الحجر لموسى (ع) ﴿ فقلنا اضرب
بعصاك . . . فانفجرت منه اثنتا عشر عينا ﴾ وقيل انفجار المطر من السحاب ،
وقيل انفجار الدموع من عيون المذنبين ، وأكثر ما قيل وجوه ردّية .

أقول : لقد تكرر القسم بالليل والنهار وبعض أجزائهما فإنهما من آيات الله
العظيمة لما فيهما من النظم الدقيق ، وإيلاج أحدهما في الآخر ، والدلالة على
وجود خالق ومدبّر لهما ، والفجر أيضاً من آياته سبحانه ويشترُ بانقضاء حكومة
الظلمة وابتداء سلطنة النور ، وتلك الساعة من منبهات يوم الساعة للقلوب الحية
اليقظة حيث يحشر الناس من مضاجعهم وحتى الحيوانات والوحوش من مساكنها
والطيور من أوكارها وهو ساعة يتوجه فيها عباد الله إلى جنبه المقدس
فالصائمون ، يكتفون عن الطعام والشراب والمفطرات ، بطلوع الفجر ،

والمصلّون يتهيئون للقيام بين يدي الله ، والصلاة في أول الفجر ، التي يشهدها ملائكة الليل والنهار ، كما في روايات تكاد تبلغ حد التواتر . واتفق المفسرون على أن المراد من القرآن في قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ هو صلاة الفجر ، فالفجر وقت الشروع لعبادتين عظيمتين : الصلاة والصوم (واجبتين أو مندوبتين) سواء أريد منه مطلق الفجر ، أو خصوص فجر العشر من ذي الحجة أو الفجر من العشر الأخير من شهر رمضان كما قيل .

﴿وليلٍ عشر﴾ :

أشهر الأقوال في تفسير الليالي العشر أنها العشر الأول من ذي الحجة قيل أن العرب تذكر الليالي وهي تعينها بأيامها تقول بُني هذا البناء ليالي السامانية ، أي أيامهم كما في غير واحد من التفاسير .

أقول : الظاهر أن التعبير عن الأيام بالليالي لو كان صحيحاً فلا بد أن يكون بنوع من التوجيه كما في المثال فإنه على فرض صحته لعلّه بعناية أن الأيام في دولتهم كانت كالليالي وإلا فغربة هذا الإستعمال غير خفيّة ، ففي الآية الشريفة لا بد أن يكون المراد نفس الليالي العشر لخصوصية فيها أوجبت القسم بها .

﴿والشفع والوتر﴾ :

قال الراغب : الشفع : المخلوقات كلها من حيث أنها مركبات ولعله أخذ ذلك مما نقل عن ابن عباس أنه قال الشفع الخلق بما له من الشكل ، والوتر : الخالق الفرد بما ليس له مثل وذلك أن الله تعالى خلق من كل شيء زوجين كقوله ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين ﴾ وقال تعالى : ﴿ وخلقناكم أزواجاً ﴾

والوتر هو الله ، الأحد ، الصمد ، الذي لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن ، له كفواً أحد .

وقيل الشفع : يوم النحر ، والوتر : يوم عرفة ، لأن يوم عرفة هو التاسع ، وهو وتر ويوم النحر هو العاشر وهو شفع وقيل الشفع والوتر : الصلوات فإن فيها شفعاً ووتراً فصلاة المغرب وتر والأربع البواقي شفع . وقيل الشفع : أبواب الجنة لأنها ثمانية ، والوتر : أبواب النار لأنها سبعة . فكأنه أقسم سبحانه بالجنة والنار وقال الحسن الشفع والوتر العدد كله فمنه شفع ووتر . وقال مقاتل بن حيان الشفع : الأيام والليالي ، والوتر : اليوم الذي لا ليلة بعده وهو يوم القيامة وغير ذلك من الوجوه الكثيرة التي لا فائدة في ذكرها .

﴿ والليل إذا يسر ﴾ :

يسر : مضارع من مصدر سُرِيَ . سُرِيَ يسري سُرًى وسُرًية وسُرًية : بمعنى السير في الليل وقال أكثر المفسرين منهم الطباطبائي (قد) أن معناه المضي أي والليل إذا مضى وذهب فهو كقوله تعالى : ﴿ والليل إذا أدبر ﴾ . وإنما حذفت الياء من آخره رعاية للفواصل وهي الفجر ، وعشر ووتر وحجر وقيل أيضاً أن العرب تحذف الياء من آخر الكلمات في كثير من الموارد كمتعال ومهتد في متعالي ومهتدي . وقال الأخفش على ما نقل : أن الياء حذفت ليكون دليلاً على المجاز ومعنى هذا الكلام أن معنى سُرِيَ كما ذكرنا هو السير في الليل فعلى هذا لا يصح إسناد السير إلى الليل حقيقة بل الناس يسيرون في الليل فإسناد السير في الليل إلى الليل إسناد مجازي . وأما دلالة الحذف على المجاز فهي كما قال أبو الفتوح حيث أن الكلمة صرفت عن وجهها أي معناها الحقيقي فَتَقَصَّ حَظُّهَا هذا . وأما فائدة هذه الأقسام فيمكن أن نقول :

١ - إنها وقعت للتحريض والترغيب إلى أداء فريضة الحج وللتجليل عن

هذه الوظيفة الدينية الاجتماعية والمؤتمر الكبير الإسلامي وتعظيم زمانه ومكانه كما قال تعالى : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام ﴾ .

وقال أمير المؤمنين (ع) : « وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام وبألّهون إليه ولوه الحمام ، جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته ، وإذعاناً لعزّته ، واختار من خلقه سماعاً أجابوا إليه دعوته ، وصدقوا كلمته ، ووقفوا مواقف أنبيائه ، وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه ، يحرزون الأرباح في متجر عبادته ، ويتبادرون عند موعد مغفرته ، جعله سبحانه للإسلام علماً وللعائدين حراماً » وقال (ع) في وصيته المعروفة بعدما ضرب به ابن ملجم : « الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا » .

وبالجملة ، لو قلنا بأن الأقسام لغرض التعظيم لعمل الحج والترغيب إليه تكون المناسبة بين الآيات محفوظة وذلك لأن الفجر بمعنى فجر أول ذي الحجة أو صبح يوم عيد الأضحى وليال عشر هي الليالي من العشر الأولى من ذي الحجة . والشفع والوتر : العاشر والتاسع منه ، أو الثامن والتاسع هو الشفع ، والعاشر هو الوتر ، أو الشفع الصفا والمروة ، والوتر الكعبة وغير ذلك من المعاني المرتبطة بالحاج وعمل الحج كل هذه تكون مرغبة ومشوقة إلى هذا العمل نظير ما سيأتي في سورة العاديات أنها لبيان أهمية الجهاد وترغيب الناس إليه .

ويمكن أن تكون الأقسام إشارة إلى تعظيم شهر رمضان ، شهر الله ، وتوجيه الناس إلى الصوم وفضيلته ، بتوضيح أن يكون المراد من الفجر فجر اليوم الأول من هذا الشهر ، والليالي العشر هي العشر الأخيرة منه ، فإنها تمتاز عن سائر لياليه بالأفضلية . والشفع والوتر عدد أيام هذا الشهر في السنين المختلفة ففي بعضها يكون الشهر ثلاثين يوماً وشفعاً وفي بعضها تسعاً وعشرين ووتراً ، أو

أيامه ولياليه فإنها إما شفع أو وتر وعلى أي حال يدل القسم بها على جلالة الأيام والليالي منه ويكون المراد من الليل في ﴿والليل إذا يسر﴾ ليلة القدر .

٣ - ويمكن أن نستفيد من الأقسام أنها تشويق وترغيب لمطلق العبادات وخصوصاً الصلاة فإنها عمود الدين والذكر والدعاء والأعمال الخيرية ، وبالأخص في الأيام التي لها فضل زائد ببيان أن الفجر هو صلاة الصبح ، أو صبيحة يوم الجمعة ، وهو يوم العبادة وتضاعف فيه الحسنات ، أو صبيحة يوم الأول من المحرم وهو ابتداء السنة القمرية وعليها تبتى معرفة الشهور العبادية كشهر رمضان ، وذو الحجة ، والليالي العشر ، هي من كل شهر يكون فيها فضل زائد سواء في العشر الأولى كذي الحجة ، أو الثانية كشعبان ، ورجب ، أو الأخيرة كشهر رمضان .

ولعل التنكير في الليالي يؤكد هذا المعنى والشفع والوتر ركعات الصلاة كما ذكرنا أو بتصريح من ابن عباس صلاة الصبح والمغرب ، أو مطلق العبادات . فما تكرر منها كالصلاة والصوم هو الشفع وما يجب في العمر مرة واحدة كالحج هو الوتر ، أو أنهما الثلاث ركعات الأخيرة من نوافل الليل فالتاسعة والعاشرة هي الشفع ، والحادية عشر هي الوتر ، وقد سميتا بهما وهذه النوافل لها أهمية خاصة ، وهي التي قال الله تعالى فيها : ﴿ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً﴾ .

والليل ، في ﴿والليل إذا يسر﴾ ، ليلة القدر ، أو ليلة المزدلفة ، وهما خاصتان للعبادة والدعاء أو مطلق الليالي باعتبار أن المؤمن بدخول الليل تجب عليه صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم بعدها صلاة الليل وفي الحقيقة يتذكر المؤمن من لفظ الليل إلى أمر الله سبحانه في كلامه حيث يقول : ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين

تظهرون ﴿ فإنها كما قيل في معنى الأمر بتزويه الله ، سبحانه وتعالى ، والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته ، وتتجدد فيها نعمته فالآية جامعة للصلوات الخمس « تمسون » صلاة المغرب والعشاء و « تصبحون » صلاة الفجر وعشيّاً صلاة العصور « تظهرون » صلاة الظهر هذا مضافاً إلى أن الليل مبدئياً وقت الدعاء والمناجاة للمؤمنين والمتقين :

لله قوم إذا ما الليل جنهم قاموا من الفرش للرحمن عبداً
ويركبون مطايا لا تملهم إذا هم بمنادي الصبح قد نادا
هم إذا ما بياض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق ليت الليل قد عادا
قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري (ع) كما في (روضة بحار الأنوار) : « إن الوصول إلى الله عز وجل سفر لا يدرك إلاّ بامتطاء الليل » .

فإنه مضافاً إلى الصلوات الواجبة التي يؤديها كل مسلم غالباً ومضافاً إلى النوافل النهارية والليلية للصلوات الخمس فأحدى عشرة ركعة نافلة الليل التي ذكرت في القرآن بالتعظيم والتجليل تختص بالليل إن الله سبحانه يأمر نبيه (ص) لتأسى به أمته فلهم فيه أسوة ويقول : ﴿ قم الليل إلا قليلاً نصفه أو أنقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ ثم إنه تعالى بعد ما يذكر صلاة الليل ويعظمها بقوله : ﴿ إن ناشئة الليل ﴾ أي النفس التي تنشأ من مضجعها إلى العبادة أي تنهض أو العبادة التي تنشأ بالليل أي تحدث ﴿ هي أشد وطأ ﴾ أي أثبت قدماً ﴿ وأقوم قِيلاً ﴾ وأشدُّ مقالاً وأثبت قراءة ، لحضور القلب ، وهدوء الأصوات ثم قال تعالى : ﴿ إن لك في النهار سبحةً طويلاً ﴾ أي فراغاً طويلاً لنومك وحاجتك وفي خطبة الهمام لأمير المؤمنين (ع) في وصف المتقين : « وأما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلون ترتيلاً يُحزَنون به أنفسهم ويستشيرون به دواء دائهم . . » الخطبة .

فالمسلم المؤمن يتذكر من لفظ الليل الدعاء والصلاة والمناجاة خصوصاً إذا كان في القرآن وكان مقسماً به .

٤ - إنها لتنبئ البشر على عظمة الله ، وقدرته ، وكمال حكمته ، وشمول رحمته ، ليستكملوا معرفته ، ويشكروا نعمته ، ببيان أن الفجر بمعنى الصبح والفجر الصادق الذي يظهر من الأفق بعَلَمٍ من النور ، فيرسل أشعته كجنود منشرة على وجه جيش الظلمة فيهزمه ويتصر عليه . وليال عشر كما نقل عن عبده هي العشر الأولى من كل شهر التي يبارز فيها نور القمر مع الظلمة ، ويسعى في طردها ، ولكنه ينهزم ولا يبلغ النصر بل تتصر الظلمة على النور ، وتستولي على المنطقة ، وحيث أن ظهور القمر تارة يكون في الليلة الأولى ، وأخرى في الليلة الثانية ، فلهذا نكرت الليالي . يقول عبده أنه استعملت صيغة المقابلة في الآيتين بمعنى أن مقابلة النور مع الظلمة ملحوظة في كلتا الآيتين ، ولكن النصر النهائي في الأولى للفجر ، وفي الثانية للليالي ، والشفع والوتر : الزوج والفرد من الأيام والليالي إشارة إلى النظم الدقيق العجيب الموجود في الأرض . وقد أشير إلى ذلك في غير واحد من الآيات أو أن الشفع عبارة عن اليوم والليلة المتتابعين دائماً حتى ينتهي هذا النظام إلى يوم ليس بعده ليل ، وهو يوم القيامة ، وهو الوتر أو أن الشفع والوتر كنايةان عن العدد والحساب الدقيق ، الحاكم في جميع الموجودات ، ومنها الأيام والليالي ، أو أن الشفع والوتر جميع الموجودات في العالم ، فهي إما زوج ، أو فرد ، أو أن الشفع جميع الموجودات ، والوتر هو الله الواحد الأحد ، ببيان أن جميع ما في العالم خلق زوجاً أحدهما قرين للآخر أو ضده كالذكر والأنثى ، والليل والنهار ، والنور والظلمة ، والسماء والأرض ، والبر والبحر ، والشمس والقمر ، والجن والإنس ، والطاعة والمعصية ، والسعادة والشقاوة ، والعز والذل ، والقدرة والعجز ، والقوة والضعف والعلم والجهل ، والحياة والممات ، فصفات خلق

خلقت هكذا ، ضدّاً أو قرينة ، لتمييز عن صفات الله سبحانه الذي تنزه عن مجانسة مخلوقاته ، فإن له عزّاً بلا دُل ، وقدرة بلا عجز ، وقوة بلا ضعف ، وعلماً بلا جهل ، وحياة بلا موت ، وبقاء بلا فناء ، وهو الوتر الواحد الأحد وما سواه شفع وزوج .

والليل : في ﴿ والليل إذا يسر ﴾ مطلق الليل . فإنه من أعظم نعم الله سبحانه حيث جعله سكناً للإنسان بل والحيوانات ، فيستريحون ويجلّدون نشاطهم وبالأخص في المناطق الحارة كالحجاز محل نزول القرآن ، وللأعراب الذين كانوا يعيشون في البر ، فهم يدركون أهمية هذه النعمة أكثر من غيرهم .

هذا قليل من كثير ما قيل في تفسير هذه الآيات الثلاث التي لا تتجاوز عن ست كلمات ومن أراد الإطلاع بأكثر من ذلك فليراجع التفاسير المفصلة .

﴿ هل في ذلك قسم لذي حجر ﴾ :

حجر : على وزن فكر ، العقل لأنه يحجر أي يمنع الإنسان عمّا لا يليق به كما في المنجد ، كما قيل نظير ذلك في العقل أيضاً ، فإنه من عقل البعير إذا ثنى وظيفه^(١) « أي ساقه مع ذراعه فشدهما معاً بجبل هو العقل . فإن العقل أيضاً يمنع الإنسان من الأعمال التي لا تليق به ، وعن الدخول في الباطل ، والمعنى أي هل في ذلك كفاية لذي عقل فيعرف عظم هذه الأقسام كما يقول من ذكر حجة باهرة هل فيما ذكرته حجة؟ » .

قال الطباطبائي (قدس سره) : « وجواب الأقسام المذكورة محذوف يدل عليه ما سيذكر من عذاب أهل الطغيان والكفران في الدنيا والآخرة وثواب النفوس

(١) ثنى وظيفه : أي طواه وعطفه .

المطمئنة . وإن إنعامه تعالى على من أنعم عليه ، وإمساكه عنه فيمن أمسك ، إنما هو ابتلاء وامتحان :

وقال الميمني في تفسيره : إن جواب القسم قوله : ﴿ إن ربك بالمرصاد ﴾ واعترض بين القسم وجوابه قوله عز وجل : ﴿ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ﴾ تعرض سبحانه في هذه الآيات بعد الأقسام المذكورة إلى ثلاث ذكريات للأمم السالفة التي كانت من أقوى الأمم وقد انقرضوا وأهلكوا نتيجة كفرهم وفسادهم وظلمهم وذلك ليكون تخويفاً لأهل مكة خاصة ، وإنذاراً للظالمين والمفسدين أجمع في القرون الآتية ، وتسلياً لرسول الله أيضاً بأن تلك الأمم مع أنهم كانوا أقوى من قريش ، وأنبيأؤهم كانوا أقل قدراً منك قد أهلكوا وذاقوا وبال أمرهم ، فقريش أيضاً ، لو تداوموا في تكذيبهم وظلمهم وإنكارهم الحق ، سيكون مسيرهم ما صارت إليه الأمم الماضية .

﴿ ألم تر كيف فعل ربك بعاد ﴾ :

﴿ ألم تر ﴾ معناه التعجب أي ألم تعلم ﴿ كيف فعل ربك بعاد ﴾ وهذا تخويف لأهل مكة على سبيل ما روي أن القرآن نزل على إياك أعني واسمعي يا جارة .

وعاد : كما قيل عادان ، عاد الأولى : وهي قوم هود أهلكوا بالريح ، وعاد الآخرة : وهي ثمود وهم قوم صالح . وحيث أن ثمود ذكرت في هذه الآيات فالمراد من عاد عاد الأولى وهي قوم هود وقد جعلهم الله سكان الأرض من بعد قوم نوح وزادهم في الخلق بسطة ، فكان أطولهم مائة ذراعاً وأقصرهم سبعين ذراعاً وقال أبو جعفر الباقر (ع) : « كانوا كأنهم النخل الطوال فكان الرجل منهم يضرب الجبل بيده فيهدم منه قطعة وكانوا يعبدون أصناماً سموها آلهة ولذا قال لهم هود ﴿ أتجادلونني في أسماء سميتموها ﴾ » وقيل معناه سميتهم لبعضها

أنه يسقيهم المطر فيسمونه إله المطر أو إله الرزق مثلاً والآخر أنه يشفي .
المرضى فهو إله الصحة والعافية والآخر أنه يصحبهم في السفر وهكذا
وهؤلاء هم الذين أهلكهم الله بالريح .

وفي تفسير علي بن إبراهيم القمي رواية فيها نكتة منبهة قال : إن عاداً
كانت بلادهم في البادية (ولعله إلى ذلك أشار قوله تعالى : ﴿ واذكر أخاعاد إذ
أنذر قومه بالأحقاف ﴾ فالأحقاف جمع حقف وهو ما أعوج من الرمل واستطال
كما في المنجد وهذا يكون في البادية غالباً) ، وكان لهم زرع ونخل كثير ولهم
أعمار طويلة وأجسام كذلك ، فعبدوا الأصنام فبعث الله إليهم هوداً يدعوهم إلى
الإسلام فأبوا ولم يؤمنوا بهود وآذوه ، فكفت السماء عنهم سبع سنين حتى قحطوا
وكان هود زارعاً وكان يسقي الزرع فجاء قوم إلى بابه يريدونه فخرجت عليهم
امراته شمطاء^(١) عوراء فقالت من أنتم ؟ فقالوا نحن من بلاد كذا وكذا أجذبت
بلادنا فجئنا إلى هود نسأله أن يدعو الله حتى تمطر وتخصب بلادنا فقالت لو
استجيب لهود لدعا لنفسه ، احترق زرعه لقلة الماء ، قالوا فأين هو ؟ قالت : هو
في موضع كذا وكذا فجاءوا إليه فقالوا : يا نبي الله ! قد أجذبت بلادنا فاسأل الله
أن يمطر بلادنا ، فصلى ودعاهم فقال إرجعوا فقد أمطرتم فقالوا : يا نبي الله لقد
رأينا في بيتك عجباً امرأة شمطاء عوراء وحكوا له كلامها فقال هود تلك امرأتي
وأنا أدعو الله لها بطول البقاء ، فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : لأنه ما خلق الله مؤمناً
إلاً وله عدو يؤذيه وهي عدوتي فلئن يكون عدوي ممن أملكه ، خير من أن يكون
عدوي ممن يملكني . فبقي هود في قومه يدعوهم إلى الله وينهاهم عن عبادة
الأصنام حتى يخضب بلادهم وهو قوله عز وجل : ﴿ يا قوم استغفروا ربكم ثم
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين

(١) شَمَطٌ شَمَطاً : خالط يخالط رأسه سواد .

فقالوا يا هود ما جئنا ببينة وما نحن بتاركي آلِهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ﴿ فلما لم يؤمنوا أرسل الله عليهم الريح الصرصر يعني الباردة وهو قوله في سورة القمر ﴿ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر ﴾ . وحكى في سورة الحاقة فقال : ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ^(١) فترى القوم فيها صرعى ^(٢) كأنهم أعجاز نخل خاوية ^(٣) فهل ترى منهم باقية ﴾ .

﴿ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ :

قيل أن [إرم] قبيلة من عاد سميت به لأنه اسم جدّ عاد وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح كما سمي بنو هاشم هاشماً وبنو تميم تميمًا . وهو عطف بيان لعاد وقيل إن إرم اسم بلدتهم أو أرضهم التي كانوا فيها .

﴿ ذات العماد ﴾ :

العماد ما يسند به ، جمعه عَمَدٌ وَعُمَدٌ وقد ذكرت في تفسير هذه الجملة وجوه كثيرة نذكر بعضها :

الأول : أنهم كانوا أهل خيام وماشية سيارة ينتجعون الغيث والكلأ فالمراد من العماد أعملة الخيام وكناية عن أنه لم يكن لهم محل معين بل كانوا يتقلون من مكان إلى مكان للانتجاع في كل مكان خصب ينصبون خيامهم .

وهذا المعنى بعيد جداً لأنه لا يناسب الآية التي بعدها وهي ﴿ التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ فإن كثيراً من الأقوام أهل خيام وماشية ولا يختص ذلك بعاد .

(١) حسوماً : أي متابعات / المحدث الجزائري في قصص الأنبياء .

(٢) صرعى : أي موتى جمع صريع .

(٣) خاوية : أي متأكلة الأجواف .

الثاني : إن المراد من العمداء أعمدة الأبنية والقصور حيث كانت لهم قصور عالية وأبنية رفيعة وعلى هذا يكون المراد من قوله تعالى : ﴿ التي لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ أي لم تخلق مدينة في البلاد مثل مدينتهم وهي المدينة التي بناها شداد بن عاد على صفة لم يخلق مثلها في بلاد الدنيا ولها قصة في التاريخ تشبه الأسطورة أكثر منها بالحقيقة .

الثالث : أي ذات الأجسام الطويلة والقوية شبت في قوتها وصلابتها بالأعمدة كما ذكرنا في الرواية عن الباقر (ع) كانوا كأنهم النخل الطوال فكان الرجل منهم يضرب الجبل ببله فيهدم منه قطعة وقال ابن عباس يعني طولهم مثل العمدة كان الإنسان منهم من ستين وسبعين ذراعاً إلى مائة ذراع . ونقل الميمني في تفسيره أنه رؤي ذراع ميت منهم إثني عشر ذراعاً أو عظم ساق بأرض اليمن فعلى هذا معنى قوله تعالى : ﴿ لم يخلق مثلها في البلاد ﴾ أي لم يخلق مثل عاد وقبيلته في البلاد ، من شدة قوتهم وطول قامتهم وهم الذين قالوا ﴿ من أشد منا قوة ﴾ كما في قوله تعالى : ﴿ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ﴾ وقيل غير ذلك تركناها .

﴿ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ﴾ :

الجواب : القطع ومنه الجيب لقطع الثوب له . والصخر جمع صخرة : الحجر العظيم الصلب ، يقال فلان صخرة الوادي : أي ثابت لا يتزعزع قال علي (ع) : فاستبدلوا بالقصور المشيدة ، والنفار الممهدة ، الصخور والأحجار المستنة .

والواد : أصله الوادي ، حذفت ياءه لدلالة الكسرة عليها ورعاية لرأس الآية . قال أكثر المفسرين إن قوم ثمود أول من نحت الجبال والصخور والرخام

وقد بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة وذلك قوله تعالى : ﴿ كَذَبَتْ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ . . . وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَسُوتاً فَارْهِقِينَ ﴾ . وسيأتي ذكرهم وما جرى عليهم في تفسير سورة الشمس .

﴿ فرعون ذى الأوتاد ﴾ :

اختلف المفسرون في معنى ذى الأوتاد على أقوال : منهم من قال بمعنى الجنود والأعوان وأعضاء الدولة الذين كانوا أوتاد مملكته ، ويقولون أمره ، وقيل الأوتاد كناية عن ثبات مملكته ، وطول مدة حكمته ، كما قال الشاعر : « في ظل ملك ثابت الأوتاد » .

وفي (العلل) بإسناده إلى أبان الأحمر قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : ﴿ وفرعون ذى الأوتاد ﴾ لأي شيء سمي ذا الأوتاد فقال : « لأنه كان إذا عذب رجلاً بسطه على الأرض على وجهه ومدّ يديه ورجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض وربما بسطه على خشب منبسط فوتردّ رجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت فسماه الله عز وجل فرعون ذا الأوتاد » .

وقال ابن عباس : سمي فرعون ذا الأوتاد لأنه كان إذا غضب على أحد ملّه بين أربعة أوتاد حتى يموت وكذلك فعل بامرأته آسية بنت مزاحم وبامرأة خازنه حزيل وكانت ماشطة بنت فرعون وكان حزيل مؤمناً يكتم إيمانه وكذا امرأته فينا هي ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعس من كفر بالله تعالى فقالت ابنة فرعون وهل لك إله غير أبي فقالت إلهي وإله أبيك وإله السموات والأرض واحد لا شريك له فقامت ودخلت على أبيها وأخبرته بذلك ولها قصة طويلة حتى قتلها فرعون واعترضت عليه امرأة فرعون آسية فغضب عليها أيضاً فمدها بين أربعة أوتاد يعذبها ففتح الله لها باباً إلى الجنة ليهون

عليها ما يصنع بها فرعون فعند ذلك قالت : ﴿ رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ﴾ فقبض الله روحها وأسكنها الجنة العالية .

﴿ الذين طغوا في البلاد ﴾ :

أي هذه الأقوام الهالكة والمنقرضة جاوزوا حدّهم في الكفر ومحاربتهم مع الله سبحانه ورسله .

﴿ فأكثرُوا فيها الفساد ﴾ :

بالكفر والقتل والنهب ومنع الناس عن عبادة الله ففسدوا وأفسدوا ، ولعل هذا هو المراد من الإكثار في الفساد .

﴿ فصبّ عليهم ربّك سوط عذاب ﴾ :

الصبّ بمعنى الإنسكاب والإنحدار صبّ الماء سكبهُ وصبّ الماء في الوادي انحدر . والسوط بمعنى الخلط ، ساط الشيء أي خلطه واستوط الأمر أي اختلط واضطرب . وقيل أنه بمعنى التعب والشدة . فعلى هذين المعنيين لا تحتاج الآية إلى توجيه بل يكون معناها : إن ربّك صبّ عليهم أنواع العذاب أو العذاب الشديد وأما إذا كان السوط بمعنى ما يضرب به فلا بد من إسناد مجازي كقولك رأيت أسداً يرمي وعلى أي حال الآية تُنبئ عن العذاب المتتابع المتواتر المختلط أو الشديد .

﴿ إن ربّك لبالمرصاد ﴾ :

رَصَدَهُ رَصَدًا : أي رقبه وقعد له على طريقه ليوقع به فالمرصاد المكان الذي يرصد منه وكونه تعالى بالمرصاد استعارة تمثيلية وكناية عن أن الظالمين

والكافرين لا يستطيعون الفرار من عقوبته ، والخروج عن حكمه فالله تعالى لهم بالمرصاد يأخذهم حينما يمرّون عليه ويأمر الحفظة بتوقيفهم قال تعالى : ﴿ وقفّوهم إنهم مسؤولون ﴾ في الجمع عن الصادق (ع) أنه قال : « المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة عبد » .

وربما يستفاد من الآية تلويحاً أن ما جرى على الأمم الماضية من العذاب والنكال هو بعض ما أعدّ الله لهم ، ولعذاب الآخرة أشد .

وبعبارة أخرى فرق بين قوله تعالى : إن ربك لبالمرصاد ، وبين ما يقول إن ربك كان لهم بالمرصاد ، حيث يفيد الثاني أن العذاب كان نتيجة مراقبة الله إياهم وكأنهم ذاقوا وبال أمرهم ، بخلاف الأول فإن الرصد موجود حتى بعد هلاكهم . كما يستفاد من الآية أيضاً أن الرصد لم يختص بالطوائف الثلاث بل هو عام للجميع ، وأن سنة العذاب جارية في جميع الأمم حتى أمتك يا محمد على ما جرت عليه في الأمم الماضية . وقد استفاد من هذه النكتة الطباطبائي (قد) من إضافة الرب إلى ضمير الخطاب ولعل ما استفدناه أوضح .

﴿ فإما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربّي أكرمن * وأما إذا ما ابتلاه فقتّر عليه رزقه فيقول ربّي أهاتن ﴾ :

البلاء : الاختبار . قال الجوهري : البلاء الاختبار يكون بالخير والشر يقال ابتلاه الله بلاء حسناً وأبليته معروفاً . ويستفاد هذا المعنى من استعمال كلمة الإبتلاء في موردي الإكرام وتقدير الرزق وأوضح من ذلك قوله تعالى : ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ فكل ما يمتحن به الله سبحانه عباده ويختبرهم به فهو بلاء وابتلاء سواء أكان من قبيل الأمراض والأسقام والفقر والذلة والمسكنة وإدبار الدنيا أو مقابلاتها من الصحة والغنى والعزة وإقبال الدنيا . وربما يكون الاختبار والامتحان بالجاء وكثرة القدرة والمال والرئاسة والعزة والعظمة كما نقل

سبحانه عن لسان سليمان النبي (ع) في قصة إحضار عرش بلقيس فلما رآه مستقراً عنده قال : ﴿ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ﴾ هذا ولكن كلما تطلق البلاء والبلية والابتلاء ونحوها من دون قرينة فينصرف إلى القسم لأول .

وقد بين الله سبحانه في الآيات السابقة ما جرى على الطوائف الثلاث الذين لم يستفيدوا من نعم الله سبحانه بما يرضون الله تعالى بل طغوا ، وعصوا ، وفسدوا ، وأفسدوا ، ثم هدد الله سبحانه كل من عصى وطمى وأن مصيرهم إلى ما صار إليه من كان قبلهم من الطغاة ، والعصاة . وبعد ذلك بين الله سبحانه الحب الشديد الذي لبني آدم بالدنيا وذمّه وبين أن الغنى والفقر وسيلتان للامتحان والاختبار فلا بد للإنسان أن يشكر في حال الغنى والراحة وأن يصبر في الفقر والمحنة ولكنه إذا صار ذا مال وثروة فيحسب أنه لكرامته على الله ، وإذا صار فقيراً يحسب أن ذلك لهوانه على الله مع أنه ليس شيء من هذا وذاك ، دليلاً على الهوان أو الكرامة عند الله^(١) بل الكرامة حقيقة رهينة طاعة الله سبحانه كما أن معصيته تعالى توجب الذلة والحقارة في جنبه فربّ غني متنعّم قريب من الله تعالى بواسطة شكره كما أن الفقير أيضاً لو كان صابراً محتسباً يكون له من الله منزلة وقرباً . بل الفقر والمحنة شعار الصالحين وحلية الأنبياء والأولياء كما ورد في الروايات وأنه مما أوحى الله إلى موسى (ع) : « إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عُجّلت عقوبته » .

وروي أن الله تعالى يقول للفقراء يوم القيامة : « لم أفقركم لهوانكم علي ، ولكن لما هو خير لكم » .

وقال تعالى في بعض كتبه : أف لكم لم أغن الغني لكرامته عليّ ولم أفقر

(١) وفي المقام نكتة دقيقة تضح لك إن شاء الله عندما تناقش ما قاله الطباطبائي قلنس سره في المقام .

الفقير لهوانه عليّ وإنما أبليت الأغنياء بالفقراء ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة .

فهذا موسى كلّم الله الذي اصطفاه لوحيه وكلامه ما طلب حين آوى إلى الظل بقوله : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ إِلَّا خَبِزاً يَأْكُلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْأَرْضِ وَيُرَوَّى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : « يَا مُوسَى إِرْغَسْ بِكُسْرَةٍ مِنْ شَعِيرٍ تَسُدُّ بِهَا جُوعَتَكَ ، وَبِخَرْقَةٍ تُوَارِي بِهَا عَوْرَتَكَ ، وَاصْبِرْ عَلَى الْمَصَائِبِ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الدُّنْيَا مُقْبِلَةً عَلَيْكَ فَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَقُوبَةٌ عَجَلَتْ فِي الدُّنْيَا ، وَإِذَا رَأَيْتَ الدُّنْيَا مَدْبُورَةً عَنْكَ ، فَقُلْ مَرْحَباً لَشُعَارِ الصَّالِحِينَ ! يَا مُوسَى لَا تَعْجِبْنِ بِمَا أُوتِيَ فِرْعَوْنُ وَمَا مَتَّعَ بِهِ فَإِنَّمَا هِيَ زَهْرَةٌ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَهَكَذَا جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ » وَكَانَ أَفْضَلُهُمْ وَأَشْرَفُهُمْ نَبِيّاً (ص) يَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ مِنَ الْجُوعِ .

كما روي أنه (ص) أصابه يوماً الجوع فوضع حجراً على بطنه ثم قال : « أَلَا رَبِّ مُكْرَمٌ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مَهِينٌ ، أَلَا رَبِّ مُهِينٌ لِنَفْسِهِ وَهُوَ لَهَا مُكْرَمٌ أَلَا رَبِّ نَفْسٌ جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ فِي الدُّنْيَا ، طَاعِمَةٌ فِي الْآخِرَةِ نَاعِمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَلَا رَبِّ نَفْسٌ كَاسِيَةٌ نَاعِمَةٌ فِي الدُّنْيَا ، جَائِعَةٌ عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَلَا رَبِّ مُتَخَفِضٌ مُتَنَعِمٌ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ، أَلَا إِنْ عَمِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ جَنَّةَ بَرَبُورَةٍ ، أَلَا أَنْ عَمِلَ أَهْلُ النَّارِ كَلِمَةً سَهْلَةً بِشَهْوَةٍ ، أَلَا رَبِّ شَهْوَةٌ سَاعَةٌ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَوِيلاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

وقد خرج رسول الله (ص) من الدنيا ولم يضع لُبنة على لُبنة ورأى رجلاً يَبْنِي بَيْتاً بِجِصٍّ وَآجَرٍ فَقَالَ الْأَمْرُ أَعْجَلَ مِنْ هَذَا .

وقال سويد بن غفلة : دخلت على أمير المؤمنين (ع) بعدما يوبع بالخلافة

وهو جالس على حصير ليس في البيت غيره فقلت يا أمير المؤمنين بيديك بيت المال ولست أرى في بيتك شيئاً مما يحتاج إليه البيت فقال : «يا ابن غفلة إن البيت لا يتأثث في دار النقلة ولنا دار نقلنا إليها خير متاعنا وإنّا عن قليل إليها صائرون » .

وبالجملة ما يستفاد من مجموع الآيتين أن النعمة والتقدير في الرزق كلاهما من الابتلاء والامتحان الإلهي وذلك لتكرار الابتلاء في كلتا الآيتين وفي كلتا صورتين وأما ما ذكره الطباطبائي (قد) أن المراد بالإكرام والتنعيم الصوريان ، وإن شئت فقل الإكرام والتنعيم حدوثاً لا بقاءً أي أنه تعالى أكرمه وآتاه النعمة لي شكره ويعبد له لكنه جعلها نقمة على نفسه تستبع العذاب فلنا فيما قاله (قد) نظر : وهو شاهد لهذا التفسير في الآية وإن كان المعنى صحيحاً في نفسه وبعبارة أخرى لا شك أن جميع النعم الموهوبة من الله سبحانه لا بد للإنسان من القيام بشكرها حتى قيل إن وجوب شكر المنعم ، من البديهيات والفطريات ، ولا شك أيضاً أن الكفران لنعم الله سبحانه ، بصرفها في غير ما أراد الله ، يوجب تبدل النعمة بالنقمة ولكن ظاهر الآيتين الشريفتين لا يدل على ذلك وليس شيئاً مما ذكره الطباطبائي (قد) بأن الله سبحانه آتى ما آتاه من النعم للإنسان لي شكره ويعبد له ولكنه جعلها نقمة على نفسه مذكوراً في الآية ، بل الآية الأولى تصرح بأن الله قد أكرم الإنسان ونعمه ، والظاهر من ذلك الإكرام أنه إكرام حقيقي ، والنعمة نعمة واقعية ، فما وجه حملهما على الإكرام والنعمة الصوريين على خلاف الظاهر وبعبارة ثالثة ما أضاف (قد) من المعنى على تفسير الآيتين ألزمه بأن يقول : المراد بالإكرام والتنعيم الصوريان فلو أغمضنا النظر عن هذه الزيادة اقتصرنا على المعنى المستفاد من ألفاظ الآية لم يكن موجب لحمل الإكرام والتنعيم على الصوريين بل يحملان على معنهما الحقيقي مضافاً إلى أن التوجيه

المذكور لا يتأتى في الآية الثانية فلذا لم يذكره (قد) فيها مع أن سياق الآيتين واحد .

فالظاهر من الآيتين والله العالم أن الله سبحانه في مقام بيان حال الإنسان في الحالتين حالة النعمة ، وحالة التقدير في الرزق معاً ، والردّ على كيفية تفكيره فيهما معاً وأنه يرى أن النعمة له إكرام من الله وأما التقدير فهو إهانة والحال أنه ليس الأمر كذلك بل كلاهما ابتلاء وامتحان فإن نجح الإنسان في هذا الامتحان فهو سعيد سواء أكان ابتلاؤه بالنعمة ، أو بالتقدير ، وإن لم ينجح فهو غير سعيد . فهذا النوع من التفكير : أي كون النعمة إكراماً والتقدير في الرزق إهانة تركّه الآية بل ربما يكون التقدير في الرزق أيضاً إكراماً واقعياً كما كانت النعمة إكراماً حقيقياً وذلك إذا كان صابراً حال الفقر دون الغنى فإن من الناس من يصبر على الفقر دون الغنى فيطر ويطن في حال الغنى فالفقر لمثل هذا الإنسان ليس إهانة كما في الرواية : « إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى » فإذا اعتقاد الإنسان بأن الإكرام والإهانة من الله سبحانه يدور مدار الغنى والفقر غير صحيح بل كل منهما يصلح أن يكون إكراماً أو إهانة كما أن الأنبياء والأولياء كانوا أكثرهم مبتلين بالفقر وكان الفقر شعاراً للصالحين كما ذكرناه .

وقد ورد أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل وفي مقابل ذلك يوجد من الأغنياء وذوي النعمة من هو مكرم واقعاً عند الله وقد جمع الله له الدنيا والآخرة وكان الصادق (ع) إذا رأى بعض أصحابه المشرين يقول : « وقد يجمعهما الله لأقوام » .

١ وقد استجاب الله لهم ما ذكره في القرآن الكريم ﴿ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ﴾ كما يوجد من الأغنياء من يكون مهاناً عند الله ومصدقاً لقوله تعالى : ﴿ ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيراً

لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب أليم ﴿ وما ذكرناه في معنى الآية هو الظاهر المتبادر منها وأين هذا مما ذكره الطباطبائي (قدس) من أن المراد هو الإكرام الصوري لا الواقعي وأن الله آتاه النعمة لي شكره ويعبد له ولكنه جعلها نعمة إلى آخر ما تكلف (قد) في معنى الآية .
ولا بأس أن نتعرض في المقام إلى معنى الابتلاء والامتحان ليزيد معنى الآيتين وضوحاً فنقول :

إعلم أن من الأمور التي دلت عليها الآيات المتعلدة في القرآن الكريم ووردت فيها روايات كثيرة من أهل البيت (ع) أن الله تبارك وتعالى يمتحن جميع عباده ولو كان في العمر مرة واحدة فمن الآيات قوله تعالى : ﴿ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ﴾ حتى الأنبياء (ع) وقعوا موقع الامتحان كآدم وإبراهيم وموسى وسليمان وداود ﴿ يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ﴾ إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجه فلا يخرجنكما من الجنة ﴾ وهكذا إبراهيم ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ﴾ وفي موسى ﴿ وقتلت نفساً وفتاك فتوناً ﴾ وسليمان ﴿ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب وظن داود إنما فتناه ﴾ .

وهكذا الأمم السابقة كانوا في معرض الابتلاء والامتحان كبني إسرائيل ﴿ فإننا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ﴾ والآيات في ذلك كثيرة جداً .

قال (ع) : [والذي بعثه بالحق لتبليبن ببلبة ولتغربلن غربلة ولتساظن سوط القدر حتى يعود أسفلكم أعلاكم ، وأعلاكم أسفلكم ، وليسبقن سابقون كانوا قصروا ، وليقصرن سابقون كانوا سبقوا] (١) .

(١) من كلام أمير المؤمنين (ع) لما بويج في المدينة وفيها يخبر الناس بعلمه بما تؤول إليه أحوالهم صفحة ٥٧ رقم ١٦ نهج البلاغة طبع إيران .

فالابتلاء والامتحان مسلم حسب الآيات والروايات والنكته التي ينبغي التوجه إليها في المقام هي أن جمعاً من الأشاعرة قالوا إنّ أفعال الله ليست معللة بالأغراض وفي مقابلهم الشيعة وجمع من العامة ويسمّون بالمعتزلة يعتقدون خلاف ذلك ، وأن الأفعال الصادرة من الله سبحانه ليست عبثاً ، وبلا حكمة ، وبلا غرض ، بل في كل فعل من أفعاله - تبارك وتعالى - مصلحة وحكمة وغرض وغاية فخلق هذا العالم بأرضه وسماواته ومن فيهن لحكمة وغرض وغاية ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لَاعَيْن ﴾ . خلق هذه الكرات غير المتناهية لم يكن للعب وخلق الإنسان لم يكن عبثاً ﴿ أفحسبتم إنّما خلقناكم عبثاً ﴾ .

فإذاً ما هي الحكمة في ابتلاء الناس ؟ وهل ابتلاء الناس وامتحانهم كامتحان الأساتذة تلاميذهم ليعلموا الطالب المجدّ في تحصيله من البطال اللاعب ؟ .

ليس الأمر من هذا الباب يقيناً لأن الله سبحانه يعلم السر وأخفى وعلمه سبحانه محيط بجميع الأشياء على أنه تعالى خالقها ومبدعها وكيف يمكن جهله بمخلوقه ومبتدعه ؟ . ألا يعلم من خلق ؟ البناء الذي بيني وبيناً يعلم أساسه ومواده وأما قوله تعالى : ﴿ أحسب الناس أن يتركوا . . . وليعلمن الكاذبين ﴾ فالمراد كما قاله الطباطبائي (قد) علمه تعالى الفعلي الذي هو نفس الأمر الخارجي فإن الأمور الخارجية بنفسها من مراتب علمه تعالى وأما علمه تعالى الذاتي فلا يتوقف على الامتحان البتة فالحكمة الإلهية في الامتحان لظهور بواطن الأفراد للآخرين لئلا يقعوا في الخطأ والضلال ، فإن كثيراً من الناس يتظاهرون في المجتمعات على خلاف ما في أنفسهم ، فيقع الناس في الاشتباه في حقهم ، وإذا جاء وقت الامتحان يتبين خلاف ما أظهروه فأكثر مسلمي الصدر الأول للإسلام كانوا أصحاب

الجمعة والجماعات وأصحاب السيوف والمجاهدين في سبيل الله ولكنهم عند الامتحان انقلبوا على أعقابهم أمثال طلحة والزبير . فطلحة كان قد أسلم بمكة قبل الهجرة ثم هاجر مع النبي (ص) إلى المدينة وشهد معه أكثر مشاهدته ولما استخلف عليّ (ع) كان أول من بايعه ، ثم كان أول من نكث بيعته . ومروا أمير المؤمنين عليه فقال هذا الناكث بيعتي والمنشئ للفتنة في الأمة والمجلب عليّ والداعي إلى قتلي وقتل عترتي أجلسوا طلحة فأجلس فقال أمير المؤمنين (ع) : « يا طلحة بن عبيد الله لقد وجدت ما وعدني ربي حقاً ، فهل وجدت ما وعدك ربك حقاً ؟ ثم قال : أضجعوا طلحة ، وسار . فقال بعض من كان معه : يا أمير المؤمنين أتكلم طلحة بعد قتله ؟! فقال أما والله لقد سمع كلامي كما سمع ابن القلب كلام رسول الله يوم بدر » .

وهكذا الزبير فإنه كان من المجاهدين الذابين عن الإسلام . ففي احتجاج هشام بن الحكم على العامة في أفضلية أمير المؤمنين على أبي بكر في محضر جعفر بن يحيى البرمكي برواية عبد العظيم بن عبد الله عنه قال : « وقتلنا وقتلنا وقال العامة : إنَّ الذَّابِّينَ عن الإسلام أربعة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبو دجانة الأنصاري وسلمان الفارسي ولما قدم قاتله سعى إلى عليّ ونظر (ع) إلى سيفه وقال : سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله ولكن مع ذلك كله صار من أمرهما ما صار . وقال أمير المؤمنين في خطبة يوم الجمل كما في (الكافي) : « واعجباً لطلحة ألَّب الناس على ابن عفان حتى إذا قتل أعطاني صفقة يمينه طائعاً ثم نكث بيعتي اللهم خذ ولا تمهله ، وإن الزبير نكث بيعتي ، وقطع رحمي ، وظاهر على عدوي ، فاكفنيه اليوم بما شئت » وقد استجاب الله دعاءه عليهما فقتلا في كمال الذلة .

وكم لهما من نظير قديماً وحديثاً حتى في ثورتنا الإسلامية رأينا من

العلماء من يساند الثورة وكان في الصف المقدم ولكن لما انتصرت الثورة ولم ينل ما كان يريد من الرئاسة والقيادة انقلب إلى مواقع أعداء الثورة .

هذا وربما تكون الحكمة في الامتحان تبين حال الإنسان لنفسه فإن الإنسان بسبب حبه لنفسه -[والحب يستر العيوب ولا يرى المحب في محبوبه عيباً]- يرى نفسه مؤمنة زكية طاهرة من العيوب فيقيم الله تعالى مقام الامتحان فتكشف حقيقته لنفسه .

يقول داود الرقي أحد أصحاب الصادق (ع) : « كنت عند الصادق (ع) فجاء رجل من خراسان اسمه سهل فقال للصادق (ع) : ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف فأمر (ع) بأن يسجر التنور ثم قال يا خراساني قم فاجلس في التنور فقال يا سيدي لا تعذبني بالنار أقلني أقالك الله قال قد أفلتت فبينما كذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في سبابته فقال له الصادق (ع) ألق النعل وأجلس في التنور فألقى النعل وجلس في التنور وأقبل الإمام يحدث الخراساني بحديث خراسان حتى كأنه شاهد لها ثم قال قم يا خراساني وانظر ما في التنور فقام الخراساني إلى التنور فشاهده متربعا فقال له الإمام كم تجد بخراسان مثل هذا فقال والله ولا واحداً فقال أما إننا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاصدين لنا نحن أعلم بالوقت » . انتهى ملخصاً .

ويؤيد ما ذكرنا من الحكمتين في الابتلاء أي تبين حال الممتحن للغير ولنفسه ما رواه في المجمع في تفسير الآية ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾ عن أمير المؤمنين والصادق (ع) أنهما قرآ بضم الياء وكسر اللام فيهما من الأعلام أي ليعرفنهم الناس .

وهنا حكمة أخرى للابتلاء وهي الحكمة المطردة في أكثر موارد الابتلاء إن لم تكن في جميعها وهي التميّز الذاتي بين السعيد والشقي والمطيع والعاصي والكامل والناقص لا العلم بالتميّز فإنه مستحيل في حق الله تعالى ونوضح ذلك بمثال :

وهو إنّا نرى أن الاختبار والامتحان ربما يكون من قبيل امتحان الأستاذ تلميذه الطالب ليتبيّن للأستاذ أو للطالب أو لبقية الطلاب مستوى دراسة الطالب فهذا النحو من الامتحان ذكرنا أنه بالنسبة إلى الأستاذ في المثال غير متصور لأنه على الفرض يعلم مدى فضيلة تلميذه ولكنه بالنسبة إلى التلميذ نفسه أو إلى غيره من الطلاب أو والديه مثلاً أمر ممكن ومعقول .

وربما يكون الامتحان من قبيل اختبار الصائغ الذهب بجعله في البوتقة على النار . فالذهب المغشوش في مثل هذا الاختبار ، مضافاً إلى تبيّن غشه ، يصفو أيضاً ويتخلص من الغش ، ويتبدل نقصه بالكمال ، وهذا هو مقتضى رحيمته تعالى وفياضيته المطلقة . فالسنة الإلهية الجارية في خلقه على الفتنة والامتحان إنما هي بتخليصهم وتمحيصهم رحمة لهم وإشفاقاً بهم وهذا المعنى الذي ذكرنا للامتحان ، هو المستفاد من كثير من الآيات والروايات فمن الآيات قوله تعالى : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ . . ﴾ إلى قوله ﴿ وَبَشَرِ الصَّابِرِينَ . . ﴾ إلى قوله ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَبُونَ ﴾ فليس معنى الآية الشريفة إنّ الصبر في هذه الأمور أمر تعبدي بلا محتوى وبلا فائدة تتبعه صلوات الربّ ورحمته بل الظاهر والله العالم أن الصبر في هذه المواقف يعطي للنفس قابلية واستعداداً لتلقّي الصلوات والرحمة من الربّ تعالى وبهذا يكون البلاء للمؤمنين حسناً دائماً كما قال تعالى : ﴿ وَلِيْلِي الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءٌ حَسَنًا ﴾ ويشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَلِيْلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلِيْمَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمَحَقَ

الكافرين ﴿ وهذه الآية كالصريح في كون الابتلاء والامتحان من نوع الصائغ للذهب .

وأما الأخبار فكثيرة جداً وردت في باب الابتلاء والتمحيص منها ما هو صريح فيما ذكرنا كقول أمير المؤمنين : « لا تفرح بالغناء والرخاء ولا تغتم بالفقر والبلاء فإن الذهب يجرب بالنار والمؤمن يجرب بالبلاء » .

ومنها ما هو ظاهر فيما ذكرنا كقوله (ع) : « لتبلبلن ببلبة ولتغربلن غربلة حتى يعود أسفلكم أعلاكم وأعلاكم أسفلكم وليسبقن سباقون كانوا قصرُوا وليقصرن سباقون كانوا سبقوا . . » ^(١) .

وقال الصادق (ع) في رواية يونس بن يعقوب : « يا يونس إنَّ المؤمن أكرم على الله من أن تمر عليه أربعون لا يمحَّص فيها ذنوبه ولو بغم يصيبه لا يلدي ما وجهه » الحديث .

وفي (العلل) في قوله تعالى : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبر عباده بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب . . . وغير ذلك من الأخبار يطول الكلام بذكرها .

والتوجيه الذي ذكرناه في معنى الابتلاء كثير الدوران على ألسنة العرفاء وأنهم يفسرون صمود الأولياء في البلايا والمحن بهذا وأنهم حيث كانوا مشتاقين إلى صفاء باطنهم وتكميل نفوسهم وتنور قلوبهم وكانوا يرون أن الابتلاء وسيلة لبلوغهم إلى مقصدهم فكانوا يستقبلون البلاء باشتياق أشد من استقبالنا للرخاء . ولمولانا العارف الرومي في هذا المجال أبيات كثيرة لطيفة متفرقة في موسوعته

(١) بحار الأنوار ج ٥ ص ٢١٨ عن الكافي .

العرفانية (المثنوي المعنوي) ومنها ما يناسب ذكره قوله :

* اقتلوني يا ثقتاي لائماً إن في قتلي حياتي دائماً
* إن في موتي حياتي يا فتى كم أفارق موطني حتى متى
* فرقتي لو لم يكن في ذا السكون لم يقلل إننا إليه راجعون

وقال في مورد آخر بعد أبيات :

أقتلوني أقتلوني يا ثقات إن في قتلي حياتاً في حياة
يا منير الخد يا روح البقا اجتذب قلبي وجُد لي باللقاء
لي حبيب حبه يشوي الحشا لو يشا يمشي على عيني مشا

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الابتلاء من الله سبحانه لعبده يكون لأمر
عمدها تميز أفراد البشر بعضهم عن بعض فيتميز السعيد من الشقي والمطيع من
العاصي لا العلم بالامتياز فإنه من الله تعالى أزلّي ومحيط بكل شيء قبل إيجاده
تعالى الخلق وأيضاً استكمال العبد من خلال الابتلاء واحتراق العناصر الدخيلة
الخارجة عن حقيقة العبودية وإتمام الحجة على العباد ليهلك من هلك عن بينة
ويحيى من حيّ عن بينة .

ومما ذكرنا ظهر أيضاً سر ما ورد في الأخبار : « إن أشد الناس بلاء الأنبياء
ثم الأولياء ثم الأئمة فالأئمة » .

وللإمام الخميني (دام ظله) كلام في سرّ ابتلاء الأولياء نذكرها مترجمة
ومنقولة بالمعنى تكميلاً للفائدة قال (دام ظله) في شرح الحديث الخامس عشر من
كتابه الأربعين حديثاً وهو ما رواه (الكليني) بإسناده عن أبي عبد الله (ع) قال :
« إن في كتاب عليّ أن أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون ثم الأئمة
فالأئمة » . الحديث .

قال دام ظله ما حاصله : إعلم أن كل عمل صادر من الإنسان بل كل عمل يقع في مُلك البدن ويكون مدركاً للنفس أعمّ من أن يكون من فعلها أو من فعل الغير . يوجد منه أثر في النفس سواء أكان من الحسنات أو من السيئات وقد عبّر عن هذا الأثر الحاصل في النفس في لسان الروايات بالنقطة البيضاء والنقطة السوداء . وسواء أكان الأمر الحاصل من اللذائذ أو الآلام ، مثلاً يحصل للنفس من كل لذة لها من المأكول والمشروب والمنكوح وغيرها أثر وتوجد في باطن الروح علاقة ومحبة لتلك اللذة فيكون توجه النفس إليها أكثر وكلما استغرقت النفس في لذاتها ومشتهياتها الدنيوية يكون حبّ النفس لهذا العالم أشدّ وركونها واعتمادها أكثر فتسرى النفس وترتاض بعلاقتها بالدنيا وتستحكم جنود هذه المحبة بكثرة اللذات وتنمو شجرة حبّ الدنيا في القلب بازدياد وسائل العيش والراحة ، وكلما ازداد التوجه إلى الدنيا نقص التوجه إلى الحق تعالى وعالم الآخرة بتلك النسبة إلى حدّ فتبلغ النفس من ذلك إلى حدّ لَوْرَكَنتْ إلى الدنيا بكليتها وصارت وجهتها إلى المادة والدنيا تماماً سلب منها التوجه إلى الحق تعالى وإلى دار كرامته بالمرة فتصير ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه .

فالاستغراق في بحر اللذائذ والمشتهيّات النفسية يوجب حبّ الدنيا وحبّ الدنيا يوجب النفرة والانزجار عن غيرها والتوجه إلى الملك يسبب الغفلة عن الملكوت ، كما أن الأمر بالعكس في الآلام والأمور غير الملائمة للنفس ، فإن صورة إدراك النفس الألم وامراً غير ملائم لها توجد في النفس النفرة منه ، وكلما ازدادت هذه بصورة شدة ، ازدادت النفرة كثرة . فمثلاً طبع الإنسان يتنفر من البقاء في بلد يتلى فيه بالأمراض والعاهات والأمور غير الملائمة الداخلية والخارجية وينصرف عن البقاء في مثل ذلك البلد ولو علم بلداً أحسن من هذا البلد ويرثاً من الأمراض والآلام ارتحل إليه لا محالة ، وإن لم يتمكن من

الرحيل ، فيتعلق قلبه به ويرتحل إليه بقلبه ، فالإنسان إذا كان بما يراه من هذا العالم كله بلايا والأيام والأمور غير ملائمة للنفس ، وصار مغرضاً لأموال الفتن والمحن والأسقام فتتفر منه قهراً أقل العرجة عليه ، ولم يركن إليه ولو اعتقد عالماً آخر خالياً من هذه المصائب وفضاءً واسعاً فارغاً عن كل محنة وألم ليسافر إلى ذلك العالم وإذا لم يتمكن من السفر الجسماني يسافر إليه سفيراً روحانياً ويرسل قلبه إليه . ومن الواضح إن جميع المفسدات الروحانية والأخلاقية والأعمالية من حب الدنيا والغفلة عن الحق تعالى وعالم الآخرة و« حب الدنيا رأس كل خطيئة » .

كما أن المبدأ لجميع الإصلاحات الروحانية والنفسانية الأخلاقية والأعمالية هو التوجه إلى الحق تعالى وإلى دار كرامته وعدم العلاقة والحب للدنيا وعدم الاعتماد إلى زخارفها . فظهر من هذه المقدمة أن الله تعالى كلما كانت عنايته وألطافه المقدسة إلى عبد أكثر كان صرفه عن التعلق بهذا العالم والركون إلى زخارفه أكثر فيوجه إليه سيول البلاء وأمواج الفتن والمحن لتصرف روحه وتزجر عن هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها فيتوجه بمبلغ إيمانه إلى دار الآخرة ويوجه قلبه شطره ولو لم تكن لشدة ابتلاء الكمل حكمة سوى هذه لكفت .

وقد أشير إلى ذلك في الروايات الشريفة منها ما رواه محمد بن يعقوب الكليني بإسناده عن أبي جعفر (ع) قال : « إن الله تعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة ولتحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض » .

ولا يتوهم أن حبه تعالى لبعض عبادته وشدة عنايته المقدسة جزاف وبلا جهة بل المؤمن إذا خطا خطوة لله سبحانه فتوجه إليه عناية الله تبارك وتعالى وسبب له أن يخطو خطوة أخرى كما في الحديث « من قدم إلي شبراً أقدم إليه ذراعاً » ، ومثل مراتب الإيمان وتهيئة أسباب التوفيق مثل إنسان يمشي في الظلمة

ويده مصباح كلما خطا خطوة أضاء له ويهديه إلى خطوة أخرى ، فكلما تقدم الإنسان إلى عالم الآخرة كان الطريق أوضح وشملته العناية الإلهية أكثر وتهيأت له وسائل التوجه إلى عالم القرب ، والنفرة من عالم البعد . انتهى ما أردنا من نقل كلامه (دام ظله) .

ومن الأسرار المهمة ، في ابتلاء أولياء الله وأحبائه ، أنهم يتوجهون عند الابتلاء إلى الله تعالى ويناجونه ويتضرعون إلى جنبه المقدس ويستأنسون بذكره وفكره ، وهذا من الغرائز البشرية ، إنه عند الابتلاء يتشبث بكل ما يحتمل أن ينجيه من ذلك الابتلاء وأما في وقت السلامة والراحة يغفل عنه .

ولكن الخواص من عباد الله حيث أنهم لا يعرفون ملاذاً يلوذون به سوى الله سبحانه فيتوجهون إلى جنبه المقدس ، والله سبحانه بلطفه الخاص ، وعنايته المخصوصة لهم ، ليسبب وسائل الانقطاع إليه تعالى لهم ولكن هذه النكسة بالنسبة إلى الأنبياء العظام والأولياء الكمل غير صحيحة لأنهم أعظم شأناً من أن يتوجهون إلى الدنيا حتى يقطعهم الله سبحانه عن التوجه إلى الدنيا بالابتلاء بل هم منقطعون إليه تعالى دائماً في السراء والضراء .

يقول الإمام الخميني (دام ظله) : إنه من المحتمل أنهم (ع) أدركوا بنور باطنهم ، وبمكاشفاتهم الروحانية ، إنَّ الله تعالى ليس له نظر لطف وعناية إلى هذا العالم وزخارفه والدنيا وما فيها ذليلة في جنبه ، وليس لها قيمة ، ولذا اختاروا الفقر على الغنى ، وآثروا البلاء على الراحة^(١) .

(١) وقد أشير في الروايات الشريفة إلى هذا المعنى ففي بعضها ما مضمونه أن جبرئيل (ع) جاء بمفاتيح خزائن الأرض إلى رسول الله (ص) وعرضها عليه (ص) وقال بأنه (ص) لو اختارها لم يقص من مقاماته الأخروية شيء فلم يقبلها رسول الله (ص) تواضعاً لله تعالى .

وفي الكافي مسنداً إلى الصادق (ع) في حديث أن الكافر ليهون على الله حتى لو سأل الدنيا بما فيها أعطاه ذلك ليس هذا إلا من هوان الدنيا على الله وحقارتها في نظره .

وهذه النكته التي أشار إليها الإمام دام ظله من أسرار المحبة وآثارها ولا يدركها من لم يثق قلبه حلاوة حب الله تعالى ، فإن المحب لا يرغب شيئاً لا يكون محبوباً للمحبيب بل يكون معرضاً عنه .

عن الصادق (ع) : « بينا أمير المؤمنين في نفر من أصحابه إذ أهدي له طست خوان فالزوج فقال لأصحابه مدّوا أيديكم فمدّوا أيديهم ومدّ يده ثم قبضها فقالوا يا أمير المؤمنين أمرتنا أن نمدّ أيدينا فمددناها وتمدت يدك ثم قبضتها . فقال : إني ذكرت أن رسول الله (ص) لم يأكله فكرهت أكله » .

قال المحدث القمي بعد نقل هذه الرواية الشريفة الجميلة في كتابه القيم

= وفي حديث يرويه الإمام دام ظله ما معناه أن الله تعالى منذ خلق عالم الأجسام لم ينظر إليه نظرة واحدة بلطف وفي كلام أمير المؤمنين (ع) ألا حرّ يدع هذه المماظة لأهلها - والمماظة بالضم بقية الطعام في الفم - يريد به الدنيا لدناءتها .

وفي خطبته المعروفة بالشفقية أما والذي فلق الحبة ويرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاتروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لأتيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولأقيمت دنياكم هذه أزهد عندي من عطفة عز (أي ما تشره النعجة من أنفها) .

وفي موعظة أبي جعفر (ع) لجابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا هل هي إلا طعام أكلته أو ثوب لبسته إلى أن قال فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه أو كمال وجلته في منامك واستيقظت وليس معك منه شيء إني إنما ضربت لك هذا مثلاً لأنها عند أهل اللب والعلم بالله كفيء الظلال .

وفي الكافي عن الصادق (ع) مرّ رسول الله بجلي أسك أي مصطلم الأذنين اصطلام : القسط ملقى على مزيلة ميتاً فقال لأصحابه كم يساوي هذا فقالوا لعلّه لو كان حياً لم يساودرهماً فقال النبي (ص) والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا الجلي على أهله .

وفي رواية عنه (ص) لو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء . السفينة = دنا .

وفي رواية زيد الزراد عن الصادق (ع) أنه قال لي في وصف المؤمنين والذي نفسي بيده إن في الأرض في أطرافها مؤمنين ما قدر الدنيا كلها عنهم تعدل جناح بعوضة ولو أن الدنيا بجميع ما فيها وعليها ذهب حمراء على عتق أحدهم ثم سقط عن عنقه ما شعرها أي شيء كان على عنقه ولا أي شيء سقط منها لهوانها عليهم إلى أن قال واشوقه إلى مجالستهم ومحدثهم يا كربه لفقدهم ويا كشف كربه لمجالستهم .

سفينة البحار = دنا .

(سفينة البحار) في زهد أمير المؤمنين أقول : إني ذكرت من فعل أمير المؤمنين (ع) هذا ما فعل ابنه العباس (ع) يوم عاشوراء فإنه روي أنه دخل الفرات واغترف غرفة من الماء فلما أراد أن يشرب ذكر عطش الحسين (ع) وأهل بيته فرمى الماء ولم يشرب مع عطشه قطرة من الماء ولقد أجاد من قال :

بذلت أبا عباس نفساً نفيسة بنصر حسين عزّ بالجد عن مثل
أبيت التذاذ الماء قبل التذاذه فحسن فعال المرء فرع على الأصل
فأنت أخو السبطين في يوم مفخر وفي يوم بذل الماء أنت أبو الفضل

ومن أسرار ابتلاء المؤمنين والأولياء ما أشير إليه في الأخبار بأن لهم عند الله درجة لا ينالونها إلاً بالابتلاء . ففي (الكافي الشريف) عن الصادق (ع) قال : « إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلاً بإحدى الخصلتين : إما بذهاب ماله أو ببليّة في جسده » . وجاء في أخبار استشهاد الحسين (ع) أنه (ع) رأى رسول الله (ص) في المنام فقال له : « إنَّ الله شاء أن يراك قتيلاً وإنَّ لك عند الله درجة لا تنالها إلاً بالشهادة » .

وتفصيل هذا الإجمال هو أن العالم بأجمعه مرتبط بعضه ببعض . ففي عالم الطبيعة والمادة ، نرى أنَّ الإنسان - مثلاً - مرتبط بالعالم بكل وجوده ، فإنه يجوع وإذا أكل الطعام يشبع ، ويظمأ ، وإذا شرب الماء يرتفع عطشه ، فلا بد هنا من وجود رابط بين الجوع والطعام والعطش والماء . وهكذا إذا مرض الإنسان يشرب الدواء الكذائي فيشفى ، فهنا ارتباط بين صحة الجسم وذلك الدواء . أضف إلى ذلك الخصوصيات الملحوظة في الدواء كمّاً وكيفاً وأنواع الأمراض كمّاً وكيفاً . فعالم الطب بهذه السعة يرتبط بصحة الإنسان بمعنى أنه بين الصحة وهذا العالم ارتباط دقيق بحيث لو انحرف الطبيب من إحدى هذه الارتباطات لم يؤثر الدواء لأن الرابط غير موجود ولولا هذه المناسبات بين العلل

والمعلولات لأثر كل شيء في كل شيء وهو باطل قطعاً . فهذا المثال الذي ذكرناه لموجود واحد في هذا العالم وهكذا جميع موجوداته من الحيوان والنبات والجماد فالرابط العام بين أجزاء العالم بعضها مع بعض ، ويمكن أن يعبر عنه بالحكمة الإلهية موجوده ، وهكذا بين سفليات هذا العالم وعلوياته ، بين كرة الأرض والشمس والقمر والكواكب ، كلها بعضها مع بعض ﴿ الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور (شقوق) ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً ذليلاً وهو حسير كليل القلب ﴾ .

فإذا تبين أن أجزاء هذا العالم بأسرها مرتبطة بعضها ببعض فنقول : إنَّ هذا الارتباط والمناسبة موجودان بين الدنيا والآخرة أيضاً ، والدنيا مرتبطة بالآخرة ارتباط الظاهر بالباطن ، فإن عالم الآخرة إنما هو باطن عالم الدنيا كما حقق في محله ، وأيد ببراہین أهل الحكمة والفلسفة ، ومكاشفات أهل الكشف والمعرفة ، ومشاهدات أصحاب القلوب ، وأشير إلى ذلك كما تفتن به الطباطبائي (قد) من قوله تعالى : ﴿ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ﴾ .

فإن هذه الآية تشعر بأن للحياة الدنيا شيئاً آخر غير ظاهرها وأنها هي الآخرة لمكان الغفلة كما يستفاد من كلامك تقول لصاحبك [إنك أخذت بظاهر كلامي وغفلت عن شيء آخر] . دلّ قولك هذا على أن المغفول عنه باطن الكلام وهو الشيء الآخر .

فالدنيا والآخرة مرتبطتان إحداهما بالأخرى ، وليس لنا علم بكيفية هذا الارتباط ، بل العالمون به هم الأنبياء (ع) ، فإنهم يعلمون ذلك بوحى من الله تعالى فهذه هي الجهة الأصلية في حاجة البشر إلى الأنبياء والآل فأمور معاش

الإنسان وقوانينه وإن كان للأنبياء دور في تنظيمها ولكنها ليست مما يختص بهم بل الإنسان بنفسه يمكنه القيام بتنظيمها كما نجده الآن في كثير من البلاد التي ليس للأنبياء (ع) فيها موضع قدم فما يحتاج إليهم من غير دليل ما ذكرناه من علمهم بما يوجب سعادة الإنسان أو شقاوته في ذلك العالم فإن البشر بالنسبة إلى هذا جاهل محض لا يعلم حرفاً واحداً من دون الأخذ من الأنبياء^(١) وأنهم (ع) يعلمون بأن أي عمل في هذه الدنيا يؤثر في عالم الآخرة بأي نوع من أنواع التأثير كما أن الطبيب يعلم ارتباط الأجزاء الكيميائية مع جسم الإنسان وتأثيرها في صحته ومرضه ، كذلك الأنبياء يعلمون ارتباط روح الإنسان مع الأعمال بالنسبة إلى عالم الآخرة ، وتأثيرها في سعادته وشقاوته ، وإن شئت قلت : حيث إنَّ

(١) وهذا المعنى الذي ذكرناه للحكمة وهو ارتباط أجزاء العالم بعضها ببعض هو المستفاد من موارد استعمال هذا اللفظ ومنه الإحكام بمعنى الاتقان أحكمه أي أتقنه وليس الاتقان إلا شدة ارتباط بعض الشيء ببعض فالمحكم بمعنى المتقن وكلما يكون ارتباط بين أجزاء الشيء أشدَّ يكون استحكامه أكثر وقد تفتن لهذا المعنى الطبائفي (قدس سره) في قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ أَحْكَامُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴾ قال المقابلة بين الأحكام والتفصيل الذي هو إيجاد الفصل بين أجزاء الشيء المتصل بعضها ببعض والمتفرقة بين الأمور المنتمجة كل منها في آخر تدل على أن المراد بالإحكام ربط بعض الشيء ببعضه الآخر إلى أن قال وعلى هذا فكون آيات الكتب محكمة أولاً ثم مفصلة ثانياً معناه أن الآيات الكريمة القرآنية على اختلاف مضامينها وأغراضها ترجع إلى معنى واحد بسيط وغرض فارد أصلي لا تكثر فيه ولا تشتت إلى آخر ما أفاد وأجلد .

ولكنه (قد) غفل عن هذا المعنى في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ قال الحكمة على ما يستفاد من موارد استعمالها هي المعرفة العلمية المنافية وهي وسط الاعتدال بين الجهل والجريزة أقول : إنَّ المعنى المطرد في جميع موارد الحكمة ومشتقاتها ما ذكرناه من الربط بين الأشياء والحكيم من أدرك هذا الربط كما أن الدرجة الأعلى من هذا العالم وهي الربط بين الدنيا والآخرة مختصة للأنبياء وليس للبشر فيها حظٌ ونصيب إلا من قبلهم (عليهم السلام) وهذا هو المصرح به في الآيات كقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مِينٍ ﴾ فالمبعوث إليهم وهم كافة البشر ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ هم الأميون وما كانوا عالمين شيئاً مما علمهم رسول الله (ص) فالأنبياء هم معلمو البشر ولهم حق التعليم على كافيتهم وما ذكر في الآية الشريفة من تلاوة آيات الله وتركيزه الأمين وتعليمهم الكتاب والحكمة من خاصة الرسول الله (ص) كما يستفاد ذلك من ذيل الآية الشريفة ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مِينٍ ﴾ .

لكل عمل مُلكي صورة ملكوتية كما ذكرناه مراراً ، فالأنبياء بنور الوحي يرون صور الأعمال في عالم الآخرة ، والمناسبة الموجودة بينهما وبين السعادة والشقاوة ، فالنبي (ص) يعلم بأن للحسين (ع) درجة لا ينالها إلا بالشهادة ، أي أن الصورة الملكوتية للشهادة لا تحصل إلا بوقوعها في عالم الملك ، فلكل بلاء ومحنة صورة ملكوتية رابطة بين سعادة الإنسان وسعادة روحه في الآخرة ، أو إن الدرجات الأخروية هي بنفسها صورة الإعراض عن الدنيا والإقبال على الحق تعالى التي تحصل بالابتلاء . فلذلك قال (ع) : « إنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلا بإحدى الخصلتين إمّا بذهاب ماله أو ببليّة جسده » .

هذه جملة ما يمكننا أن نقوله في سر ابتلاء عباد الله في هذه الدنيا .

قوله تعالى : ﴿ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ﴾ :

معنى « كلاً » ظاهر في المقام بناء على ما ذكرنا من معنى الآية وأنه ردّ على ما زعمه الإنسان بأن الكرامة عند الله ، والهُوان والذلّة ، تدوران مدار النعم الظاهرية ، من الغنى والثروة ، والفقر وتقدير المعيشة ، بل الأمر ليس كذلك وكل منهما مما ابتلي به الإنسان من قبل الله ، فيمكن أن يكون إكراماً حقيقياً إذا نجح في الامتحان ، ويمكن أن يكون إذلالاً ومهانة ، إذا لم ينجح ، وهكذا يصح معنى الردع كيف ما فسرنا الآيتين السابقتين إنما الكلام في معنى الإضراب الذي بقدر كلاً :

قال الطباطبائي (قد) : وفي قوله : ﴿ بَلْ لَا تَكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ... الخ ﴾ إضراب يؤكد الردع بذكر بعض التنعم الذي لا يجامع الكرامة البتة كعدم إكرامهم اليتيم بأكل تراثه ، ومنعه منه ، وعدم التحريض على إطعام المسكين ، حباً للمال ، فالفطرة الإنسانية لا ترتاب في أن لا كرامة في غنى هذا شأنه « انتهى » .

ولا يخفى بعد هذا التوجيه من ظاهر الآية .

وقال الفيض (قده) في معنى الإضراب : أي بل فعلهم أسوأ من قولهم وقال الطبرسي (قده) في تفسيره جوامع الجامع كلا ردع عن هذا القول . . إلى أن قال : بل يفعلون ما يستحقون به الإهانة فلا يؤدون ما يلزمهم في المال إذا أكرمهم بالإكثار منه من إكرام اليتيم إلى آخر ما ذكره .

وقال صاحب (تفسير روح البيان) : في قوله تعالى : ﴿ بل لا تكرمون اليتيم ﴾ انتقال من بيان سوء أقواله إلى بيان سوء أفعاله ، والتفات إلى الخطاب للإيدان باقتضاء ملاحظة جنائته السابقة لمشافهته بالتوبخ تشديداً للتقريع وتأكيذاً للتشنيع . ويمكن أن يوجه مذكروه بأنهم لم يكتفوا بسوء أقوالهم بل انتقلوا من سوء القول إلى سوء الفعل ، ولا يكرمون اليتيم إلى آخر الآيات . ولعل ما ذكره هذا المفسر بالتوجيه الذي ذكرناه أحسن ما رأيت في معنى الإضراب في الآية الشريفة ولكن في النفس من جميع ما ذكر في معنى الإضراب شيء .

﴿ بل لا تكرمون اليتيم ﴾ :

عدم إكرام اليتيم يشمل عدم إعطائه شيئاً أو إعطائه بالإهانة وعدم التكريم فلا وجه لما ذكره الطباطبائي (قدس سره) من اختصاص عدم الإكرام بحرمانه عن تراث أبيه قال : عدم إكرامه : حرمانه من تراث أبيه ، كما كانوا يحرمون صغار الأولاد من الإرث وتركه صفر الكف بلغ به الجهد ما بلغ انتهى .

ويؤيد ما ذكرناه مضافاً إلى معناه اللغوي ما ورد في وصية أمير المؤمنين (ع) بالنسبة إلى الأيتام من قوله (ع) : « الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم . . » فإن الغب كما في المنجد وغيره هو : المعجى يوماً وتركه آخر ومنه ما روي عنه (ص) لأبي هريرة : « زني غباً تزدد حباً » . فالمعنى صلوا أفواههم بالطعام ولا تقطعوا عنها وهذا التعبير لا يصح إذا كان لليتيم مال ولذلك

قال الشارح المعتزلي ابن أبي الحديد : والظاهر أنه لا يعني الأيتام الذين لهم مال تحت أيدي أوصيائهم لأن أولئك الأوصياء محرم عليهم أن يصيبوا من أموال اليتامى إلا القدر الزر جداً عند الضرورة ثم يقضونه مع التمكن ومن هذه حاله لا يحسن أن يقال له لا تغبوا أفواه أيتامكم ، وإنما الأظهر أنه يعني الذين مات أبائهم وهم فقراء يتعين مواساتهم ويقبح القعود عنهم كما قال تعالى : ﴿ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ انتهى .

وبالجملة لا شبهة في أن الإكرام أعم من الإعطاء ولذلك قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ وقال تعالى : ﴿ قَوْلَ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةَ خَيْرٍ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ﴾ فالإعطاء وإن كان في نفسه إكراماً إلا أنه ربما يتعقبه المن والأذى فيكون تركه أفضل بنص الآية بل يمكن أن يقال إن الإعطاء لليتيم إذا كان من ماله فليس فيه إكرام له أصلاً ، بل منعه ظلم وقبيح لا إن إعطاءه إكرام فمن أعطى اليتيم ماله المملوك له ولكن مع التحقير والإهانة لتشمله الآية الشريفة ﴿ بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ﴾ فلا وجه لتخصيص عدم الإكرام بحرمانه من تراث أبيه .

﴿ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾ :

حَضَّه حَضاً عَلَى الأمر : حمله عليه وأغراه به ، تحاض القوم : تحاثوا . فالحَضُ بمعنى الحث والترغيب والتحميل وأصل تحاضون تتحاضون فحذفت إحدى التائين فالمعنى الإدامة في الحث والترغيب لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني كما في قوله تعالى : ﴿ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ﴾ حيث كان أصله تنزل الملائكة فيدل على استمرار النزول ولذلك ورد فيما رواه (الكافي) عن أبي جعفر (ع) : « يا معشر الشيعة ! خاصمو بسورة إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ تفلجوا » . الحديث .

فإن استمرار النزول المستفاد من تنزل لا بد له من المنزل إليه وليس ذلك إلا الإمام ولذلك قال أمير المؤمنين (ع) في رواية أن رسول الله قال للتمي والعدوي هل تعلمان من المنزل إليه بذلك فيقولان أنت يا رسول الله فيقول نعم فيقول (ص) هل تكون ليلة القدر من بعدي ؟ فيقولان نعم ، قال : فيقول : فهل ينزل ذلك الأمر فيها ؟ فيقولان نعم ، فيقول : إلى من ؟ إلى آخر الحديث وسيجيء لذلك مزيد توضيح في تفسير إنّا أنزلناه في ليلة القدر فانتظر .

وبالجملة استفاد من قوله تعالى : ﴿ ولا تحاضون على طعام المسكين ﴾ أمور :

منها الترغيب والحث على إطعام المساكين ولا يكفي مجرد إطعام الإنسان المساكين من دون ترغيب الناس إلى هذا العمل الإنساني وسيجيء لذلك مزيد توضيح في تفسير الآية ﴿ ولا يحضّ على طعام المسكين ﴾ من سورة ﴿ أرأيت الذي يكذب بالدين ﴾ فانتظر .

ومنها إن المطلوب لله تعالى هو الاستدامة على هذا الحث والترغيب والإكثار منه لما ذكرنا من دلالة كثرة المباني على كثرة المعاني ^(١) .

ومنها إن للمساكين سهم في أموال الأغنياء كما هو ظاهر قوله تعالى : ﴿ إنما الصدقات للفقراء والمساكين ﴾ واللام للملكية واستفاد ذلك من العلول

(١) ولهذا الترغيب أثر إيجابي وأثر سلبي وأما الأثر الإيجابي فهو أنه ربما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بشخصه لسد حوائج المحتاجين فيستعين إلى قضاء حوائجهم بحث الساهرين على العمل كما يشاهد ذلك كثيراً في الخدمات العامة كبناء المساجد والمستشفيات وغيرها فإنها تقام غالباً بمعاونة غير واحد من الناس وتكون يد الله مع الجماعة .

وأما أثره السلبي فإن الإنسان إذا ترك ترغيب الناس إلى ذلك فربما ينجر ذلك إلى أن يترك هو نفسه أيضاً هذا العمل فإن من يبخل على الغير أن يعطي من ماله فهو بالاعطاء من مال نفسه أبخل وبالعكس من ذلك إذا رغب الغير بعمل الخير فربما يؤثر هذا في نفسه فيكون هو أيضاً راغباً به .

من الإطعام إلى الطعام فإن الإضافة هنا بمعنى اللام كغلام زيد أي غلام لزيد
فطعام المسكين أي إطعام المسكين واللام ظاهرة في الملكية كما ذكرنا .

ثم إن المراد من المسكين من لا شيء له والفقير الذي له بعض ما
يقيمه .

وفي تفسير الإمام العسكري (ع) ما يدل على تأويل المسكين بضعفاء
الشيعة وأن إعطاءهم وإطعامهم وتعليمهم العلوم واستخلاصهم من أيدي أعدائهم
النواصب قال (ع) إن محبي محمد وآله مساكين مواساتهم أفضل من إطعام
الفقراء والذين هم سكنت جوارحهم وضعفت قواهم عن مقابلة أعداء الله الذي
يعيرونهم بدينهم ويسفّهون أحلامهم ألا فمن قواهم بفقعه وعلمهم حتى أزال
مسكتهم قضى الله بذلك حقاً على لسان النبي . الخبر .

كما أنه ورد تأويل طعام المسكين بحقوق آل محمد (عليهم السلام) كما
في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ ولا يحض على طعام المسكين ﴾ قال :
حقوق آل محمد التي غصبوها .

﴿ وتأكلون التراث أكلاً لما ﴾ :

اللّم بمعنى الجمع والضم لم الشيء : جمعه وضمّه كما في المنجد
وأيضاً فيه اللّمة المرة من لم . الشّلة وجميع هذه المعاني تصح في الآية بأن
يكون المراد توبيخهم بأكلهم الميراث بالجمع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا غير
مهتمين بأن المورث من أين جمع المال وكيف تحصل به أمن الحلّ أو من
الحرام وأيضاً كانوا لا يقتنعون بنصيهم من المال بل يجمعون نصيهم ونصيب
غيرهم فإنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان يأكلون نصيهم أيضاً وهذا المعنى
يستقيم في اللّم بمعنى الضم أيضاً كما هو ظاهر ولكن الأولى المعنى الثالث وهو
الشّلة لأنه لو كان اللّم بمعنى الشّلة يستفاد معنى الجمع والضم أيضاً بالكناية التي

هي أبلغ من التصريح مضافاً إلى أنه يمكن أن يكون إشارة إلى أن أولئك الذين أصابوا مالا كثيراً من طريق الإرث من دون كدّ يمين أو عرق جبين فيصرفونه في سبيل إرضاء شهواتهم وأهوائهم إسرافاً وتبذيراً دون أن يصرفوه فيما يكون خيراً لهم في دنياهم وعقباهم ويمكن أن تستفاد من الآية الشريفة نكته أخرى أيضاً :

وهي : إن الآية الشريفة بعدما تبين بتعبيرها هذا كثرة حرصهم على جمع المال والبخل في إنفاقه مع أنهم لم يتعبوا أنفسهم في تحصيله وجاءهم من غير سعي وكد فإذا كانوا يخلون في إنفاق هذا المال فهم في إنفاق ما حصلوه بالسعي والتعب أبخل فتكون الآية التالية كتوضيح وتأييد لهذا المعنى وهي قوله تعالى : ﴿ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ وقد ظهر مما ذكرنا أن ما ذكره الطباطبائي (قد) في تفسير الآية ليس في محله . قال (قد) : اللّم أكل الإنسان نصيب نفسه وغيره وأكله ما يجده من دون أن يميز الطيب من الخبيث والآية تفسير لعدم إكرامهم اليتيم كما تقدم . انتهى .

فإنه لا موجب لتخصيص الآية بعدم إكرام اليتيم مع كون معناها عاماً وشاملاً خصوصاً على ما ذكرنا في أعمية الإكرام من الإعطاء وغيره لأنه لا تعطي الآية على ما فسره الطباطبائي معنى غير ما أعطته الآية ﴿ بل لا تكرمون اليتيم ﴾ وهذا بخلاف ما إذا فسرناه بما ذكرنا فإن أكل الميراث لماً موبخ عليه سواء أكان لليتيم أو لغيره هذا وفي الآية إشارة أيضاً إلى أنه كان بينهم حكم إلهي للميراث قد بدّلوه أو أنهم تركوا العمل به .

﴿ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ :

الجمّ الكثير من كل شيء أي حباً كثيراً مع حرص شديد ذمهم سبحانه على حبهم المال حباً كثيراً وقد يستفاد من الآية أن أصل حب المال ليس مذموماً وإنما المذموم حبه الشديد كما في نظيرته التي ما قبلها

من أكل الميراث لَمَّا فَإِنَّ المذموم ليس أصل أكل الميراث بل المذموم لَمَّه وعدم المبالاة بالحلال والحرام وهكذا حَبَّ المال وذلك لأن حَبَّ المال أمر طبيعي لا يتخلص منه غالباً لأنه من فروع حَبَّ النفس الذي هو فطري لكل إنسان بل لكل حيوان ولذلك يجلب إلى نفسه الخير ويدفع عنها الشر وقد أطلق الخير على المال في غير مورد من القرآن قال تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ وقال تعالى حكاية عن سليمان فقال : ﴿ إِنِّي أُحِبُّ حَبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ﴾ حيث أطلق الخير على الصافنات الجياد .

وقال رسول الله (ص) : نعم المال الصالح للرجل الصالح وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن الوصول إليهما إلا به وقال تعالى ممتناً على عباده : ﴿ وَيَمْدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ وقال (ص) : كاد الفقر أن يكون كفراً وهو ثناء على المال فالمال إذا صرف في سبيل الله فهو محمود وحبه يرجع إلى حبَّ الله فلا يكون مذموماً إنما المذموم الحبَّ الشديد الذي يمنع الإنسان من صرفه في سبيل الخيرات بل ربما يمنعه عن صرفه حتى في صالح نفسه وليس بقليل في المجتمع من يجمع المال ولا يصرفه حتى لنفسه بل يعيش في حياة ضنكة حرصاً على المال وعلى جمعه فهذا المسكين يعيش عمراً في حالة الفقر خوفاً من أن يعيش يوماً واحداً في حالة الفقر ولذلك ورد في الروايات أن مثل الحريص على الدنيا كمثله دودة القز كلما ازدادت على نفسها لَفًّا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمماً وبالجملية المذموم من حبَّ المال الحبَّ الجَمَّ الذي يمنع صاحبه عن أداء حقوق الله وحقوق الناس لا مطلق الحبَّ ومما ذكرنا يظهر أنه لا وجه لما ذكره الطباطبائي (قد) في تفسير الآية قال : ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ الجَمَّ الكثير

العظيم والآية تفسر علم تحاضهم على طعام المسكين كما تقدم . انتهى

﴿ كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً ﴾ :

يمكن أن تكون كلا ردعاً ثانياً عما يقوله الإنسان في حالتي الفقر والغنى كما قاله الطباطبائي (قدس سره) قال ردع ثان عما يقوله الإنسان في حالتي الغنى والفقر وقوله : « إذا دكت الأرض » إلى آخره في مقام تعليل الردع ومحصل المعنى ليس كما يقوله الإنسان فإنه سيتذكر إذا قامت القيامة إلى آخر ما أفاد (قدس سره) ويمكن أن تكون ردعاً مستقلاً وراجعاً إلى أكل التراث لَمَّا وحبَّ المال جمّاً ويكون قوله تعالى : ﴿ إذا دكت الأرض ﴾ في مقام التعليل للردع وأن الإنسان إذا قامت القيامة يتذكر أن جمعه المال في الدنيا من حيث تهيأ من حلٍّ أو حرام وأكله فيها غير مبال بالحلال والحرام صار وبالأعلى عليه وخسراناً وليس له اليوم شيء مما جمعه وتركه في الدنيا سوى الحسرة والندامة كما حكى الله سبحانه : ﴿ وأما من أُوتِيَ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتِ كتابه ولم أدر ما حسابه ما أغنى عني ماله هلك عني سلطانيه ﴾ فيتمنى عند ذلك ويقول : ﴿ يا ليتني قدمت لحياتي ﴾ .

﴿ إذا دكت الأرض دكاً دكاً ﴾ : الدك بمعنى الدق وظاهر تفسير الطباطبائي أن الدك الثاني تأكيد للأول حيث قال الدك هو الدق الشديد فكأنه استفاد الشدة من تأكيد الأول بالثاني وإلا فليست الشدة مأخوذة في معناه لغوياً على ما في المنجد وقال بعض المفسرين إنَّ الثاني ليس تأكيداً للأول بل هو دك آخر سوى الأول والمعنى إذا دكت الأرض دكاً متتابعاً وضرب بعضها ببعض حتى انكسر وذهب كل ما على وجهها من جبال وأبنية وقصور حين زلزلت زلزلة بعد زلزلة وحركت تحريكاً بعد تحريك وصارت قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عرجاً ولا أمتاً ولا يخفى مناسبة هذا

الوعيد لما تقدم في صدر السورة من بيان حال قوم عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وقد بناها شداد بن عاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وأنهم بنوا تلك القصور والأبنية العنيفة الشامخة ولكن زلزلة الساعة تدك جميع تلك القصور والصخور والجبال وتصير هباءً منثوراً .

﴿ وجاء ربك والملك صفًا صفًا ﴾ :

المراد من مجيء الرب ظهور آيات قدرته وآثار هيئته وقيل بحذف المضاف كما في الروايات أي أمر ربك ففي العيون باسناده عن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا (ع) عن قول الله عز وجل ﴿ وجاء ربك والملك صفًا صفًا ﴾ فقال : إن الله سبحانه لا يوصف بالمجيء والذهاب تعالى عن الانتقال إنما يعني بذلك وجاء أمر ربك .

قال الطباطبائي (قدس سره) في تفسير الآية : نسبة المجيء إليه تعالى من المتشابه الذي يحكمه قوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ وما ورد في آيات القيامة من خواص اليوم لتقطع الأسباب وارتفاع الحجب عنهم وظهور أن الله هو الحق المبين . انتهى .

أقول : لو لم نقل بأن ما استشهد به (قلده) به للتحكيم هو أيضاً من المتشابهات وقوله تعالى : ﴿ صفًا صفًا ﴾ قال بعض المفسرين : أي مصطفىين أو ذوي صفوف والأولى أن يقال أي مصطفىين وذوي صفوف فيستفاد كونهم مصطفىين من صفًا الأولى وكونهم ذوي صفوف من صفًا الثانية والمعنى أن الملك يجيء بالصف لا متفرقاً وليس صفًا واحداً بل صف بعد صف على ما ذكرنا في معنى ﴿ دكًا دكًا ﴾ وأنه ليس للتأكيد بل كل واحد منهما مستقل أي دكًا بعد دك .

﴿ وجيء يومئذ بجهنم ﴾ :

قال الطباطبائي (قدس سره) لا يبعد أن يكون المراد بالمجيء بجهنم إيراؤها لهم كما في قوله تعالى : ﴿ وبرزت الجحيم لمن يرى ﴾ وقوله : ﴿ وبرزت الجحيم للغاوين ﴾ أقول لا يبعد أن يكون المراد من البروز المجيء عكس ما قاله الطباطبائي فإن المجيء بجهنم قد فصل في الروايات من طريق العامة والخاصة .

عن رسول الله (ص) قال : « إذا كان يوم القيامة تقاد جهنم بسبعين ألف زمام بيد سبعين ألف ملك فتشرد شرده لولا أن الله حبسها لأحرقت السموات والأرض » .

وروى القمي عن الباقر (ع) قال : « لما أنزلت هذه الآية ﴿ وجيء يومئذ بجهنم ﴾ سئل عن ذلك رسول الله (ص) فقال : أخبرني الروح الأمين أن الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتى بجهنم تقاد بألف زمام أخذ بكل زمام مائة ألف تقودها من الغلاظ الشداد لها هلة وغضب وزفير وشهيق وأنها لتزفر زفرة فلولا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخالق البر منهم والفاجر ما خلق الله عبداً من عباد الله ملكاً ولا نبياً إلاّ ينادي ربّ نفسي نفسي وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي ثم يوضع عليها الصراط أق من الشعر وأحد من حدّ السيف عليه ثلاثة قناطر فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم والثانية فعليها الصلاة والثالثة فعليها ربّ العالمين لا إله غيره فيكلفون الممر عليها فيحبسهم الرحم والأمانة فإن نجوا منها حبستهم الصلاة فإن نجوا منها كان المتهى إلى ربّ العالمين وهو قوله ﴿ إن ربك لبالمرصاد ﴾ والناس على الصراط فمتعلق بيد فتزل بقدم ويستمنك بقدم والملائكة حولها ينادون يا حليم اعف واصفح وعد بفضلك وسلم وسلم والناس يتهافون في النار

كالفراش فيها فإذا نجا ناج برحمة الله مرّ بها فقال الحمد لله ونعمته تتم
الصالحات وتزكو الحسنات والحمد لله الذي نجّاني منك بعد أيّاس بمنّه وفضله
إن ربّنا لغفور شكور . وفي الكافي ما في معناه .

فبعد هذه الروايات الصريحة في معناها لا وجه لتوجيه المجيء بجهنم
بالبروز والظهور فيتبعه التوجيه في البروز والظهور أيضاً ثم يتعدى أمر التوجيه من
جهنم إلى الجنة ويستلزم ذلك طرح الروايات المتواترة أو تأويلها على خلاف
ظواهرها كما ارتكب ذلك جمع من الحكماء والفلاسفة .

﴿ يومئذ يتذكر الإنسان ﴾ :

قال الطباطبائي (قده) أي يتذكر أجل التذكر أن ما كان يؤتاه في الدنيا
من خير أو شرّ كان من ابتلاء الله وامتحانه وأنه قصر في أمره هذا ما يفيد
السياق . انتهى .

أقول : قال في المنجد ذكره الشيء وذكره به : جعله يذكره القوم .
وعظّم فلو جعلناه يتذكّر بالمعنى الأول فما قاله الطباطبائي (قده) من أنه يتذكّر
أجل التذكّر لعلّه استفاد كون التذكّر أجلى من دلالة كثرة المباني على كثرة
المعاني كما أشرنا إلى ذلك غير مرة وأما لو أخذناها بالمعنى الثاني فالمراد أن
الإنسان يقبل الوعظ في ذلك الوقت لكن لا ينفعه فاتعاضه إمّا بمشاهدة آثار أعماله
ونتائجها أو بمشاهدة أعماله بناء على المحقق من تجسم الأعمال في النشأة
الآخرة وقال بعض المفسّرين [أو يتعظ أي يقبل التذكير والإرشاد الذي بلغ إليه
في الدنيا ولم يتعظ ولم يقبله في الدنيا فيتعظ به في الآخرة فيقول يا ليتنا نرد ولا
نكذب بآيات ربّنا] وهذا الاتعاض يستلزم الندم على تقصيراته والندم توبة ولكن لا
توبة هناك لفوت الوقت قال تعالى : ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ وقال أمير

المؤمنين (ع) : « وإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل » . « رحم الله امرأً سمع حكماً فوعى ودعى إلى إرشاد فدنا وأخذ بحجزة هاد فنجا راقب ربّه وخاف ذنبه قدم خالصاً وعمل صالحاً . . اغتنم المَهْل وبادر الأجل وتزود من العمل » .

﴿ يقول يا ليتني قدّمت لحياتي ﴾ :

أي يقول يا ليتني عملت لأجل حياتي هذه التي هي الحياة الحقيقية النافعة الدائمة فإن الحياة الدنيوية هي صورة الحياة والإنسان يعيش في هذه الدنيا بين الأموات لأن أجزاء هذا العالم كلها ميت ظاهراً وما كان له روح كالحيوان فهو أيضاً بالنسبة إلى الإنسان كالميت ولا علاقة حيوية بينه وبين الإنسان العادي اللهم إلّا الذين تجاوزوا عن ظاهر هذا العالم إلى باطنه وأدركوا الحياة المعنوية الموجودة في أجزاء العالم فليس بحثنا فيهم وإنما نبحت عن أفراد مثلنا الذين أدخلوا إلى الأرض والطبيعة ولم يرتقوا منها إلى الملكوت فالحياة بالنسبة إليهم لهو ولعب كما قال تعالى : ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلّا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ﴾ فالحياة الحقيقية في الدارة الآخرة وهي دار تفور منها الحياة كما ذكره بعض أصحاب القلوب .

فالإنسان لما يتذكر بما يرى من أهوال القيامة يقول تمنياً : ﴿ يا ليتني قدّمت لحياتي ﴾ فإن الأعمال في الدنيا تنقل إلى الآخرة قبل ورود الإنسان بتلك النشأة إن خيراً أو شراً وإن شراً فقد قال الله تعالى : ﴿ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ﴾ ﴿ ولتنتظر نفس ما قدّمت لغد ﴾ فلذلك ورد في لروايات أن رسول الله (ص) رأى ليلة المعراج قصرأ في الجنة يبنى بأيدي الملائكة والملائكة تشتغل حيناً وتقف عن العمل حيناً آخر فسأل جبرئيل عن ذلك فقال : إن هذا القصر لعبد مؤمن ومواده تأتي من الدنيا فحينما يتوقف المؤمن عن العمل تتوقف الملائكة عن بناء القصر .

وقد تكرر هذا في كلمات أمير المؤمنين (ع) في خطبه ورسائله ففي كتاب له إلى عبد الله بن عباس : « وليكن سرورك بما قَدِّمت وأسفك على ما خلَّفت وهمَّك فيما بعد الموت » .

ويحتمل أن تكون اللَّام في « لحياتي » بمعنى في أي حياتي الدنيا وهذا احتمال ثالث وهو أن يكون المراد الحياة في الجنة فإن أهل الجنة هم المتنعمون بنعمة الحياة الحقيقية وأمَّا أهل النار فليسوا بأحياء ولا أموات ﴿ ثم لا يموت فيها ولا يحيى ﴾ ﴿ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ﴾ نعوذ بالله من عذابه .

﴿ فيومئذٍ لا يعذب عذابه أحد ﴾ :

الضمير راجع إلى الله تعالى والعذاب بمعنى التعذيب كالسلام بمعنى التسليم وكذا الوثاق بمعنى الإيثاق وهو ما يشدُّ به من الحديد والحبل والمعنى لا يتولى عذاب الله ووثاقه أحد سواه فإن الأمر يومئذٍ لله وإنما الملائكة والزبانية هم المنفذون لأوامر الله وقال الطباطبائي (قد) ما يقرب من هذا المعنى فإنه بعدما قال إنَّ ضمير عذابه ووثاقه لله تعالى قال والمعنى لا يعذب عذاب الله أحد من الخلق ولا يوثق وثاق الله أحد من الخلق أي أن عذابه ووثاقه تعالى يومئذٍ فوق عذاب الخلق ووثاقهم وهذا المعنى يفترق مما ذكرناه بأنه في مقام التشديد في الوعيد وفي سياق « أيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشدَّ المعاقبين في موضع النكال والنتمة » والمعنى الأول في مقام بيان استقلال الله تعالى في حكمته على سياق ﴿ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ﴾ ﴿ والأمر يومئذٍ لله ﴾ ويجوز أن يكون الضمير عائداً للإنسان أي لا يعذب أحد من الزبانية أحداً مثل ما يعذبون هذا الإنسان الذي لم يتذكر في الدنيا ولم يقدم شيئاً لحياته الآخرة . هذا كله على ما هو المعروف من قراءتها من بناء الفعلين

على المعلوم وأما بناء على قراءتهما على بناء المجهول كما عن الكسائي ويعقوب فالضمير عائد إلى الإنسان لا محالة والمعنى لا يعذب أحد يومئذٍ مثل عذاب الإنسان ولا يوثق أحد يومئذٍ مثل وثاقه كما ذكره الطباطبائي وفي الكشف هي قراءة رسول الله وعن أبي عمرو أنه رجع إليه في آخر عمره قال بعض المفسرين وظاهره يقتضي أن يكون عذابه أشد من عذاب إبليس إلا أن يكون المراد أحد من هذا الجنس كعصاة المؤمنين نسأل الله السلامة والعافية في الدارين .

﴿ يا أيها النفس المطمئنة ﴾ :

اعلم أن المحققين على أن النفس الإنسانية أعني النفس الناطقة شيء واحد ولكنها تختلف حسب ميلها إلى العوالم من العوالم العالية والسافلة ولكنها في أغلب أحوالها تميل إلى الشهوات وعالم الطبيعة لإلفها بالعالم الحسي وقرارها في عالم الطبيعة فلا جرم إذا خلعت وطباعها انجذبت إلى هذه الحالة فلهذا قيل إنها من حيث هي أماراة بالسوء إلا من رحمه الله وأدركه العناية الإلهية فالنفس الإنسانية ذات مراتب ودرجات عديدة وأمهات مراتبها بحسب تمكن الشيطان منه وتمكنه في دار الرحمن وتوسطه منهما ثلاث وتسمى الأولى بالأمارة وهي التي تأمر بالسوء أي بما تهواه سواء أكان في صورة الخير أو في صورة الشر ولا ترتدع ولا تندم قال تعالى حكاية عنه : ﴿ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ﴾ .

النفس في هذه المرتبة قرينة شيطان وشريكته في إضلال صاحبها قال أمير المؤمنين (ع) وقد مرّ بقتلى الخوارج يوم النهروان : « يؤساً لكم لقد ضرّكم من غرّكم فليل له : من غرّهم يا أمير المؤمنين فقال : الشيطان المضلّ والأنفس الأمارة بالسوء غرّتهم بالأمانى وفسحت لهم بالمعاصي ووعدتهم الإظهار فافتحمت بهم النار » .

والثانية : تسمى باللومة وهي التي تلوم نفسها في كل ما تأتي خيراً كان أو شراً وتحزن على ما فعلت من حيث شرّيته أو من حيث نقصانه عن درجة الكمال أو من حيث نسبته إلى نفسها فصاحب هذه النفس لا يخلو عن مراقبة أفعاله وعن محاسبة نفسه في جميع أموره خيراً وشرّاً فهو يحاسب نفسه ويوازن أعماله كما قال (ع) : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنها قبل أن توزنوا » فكان القيامة قد قامت له والميزان قد نصب له ولعلّه لهذه المناسبة قال تعالى : ﴿ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللّوامة ﴾ .

وتسمى الثالثة بالمطمئنة لاطمئنانها إلى ربّها وخروجها عن أُنانيّتها التي هي سبب اضطرابها وأنسها برّبّها فكما أن الإنسان إذا جالس إنساناً موافقاً لطبعه يستأنس به ويسكن إليه قلبه وكلما زادت المجالسة يزداد القلب سكوناً إليه إلى أن يصل إلى مرتبة الاطمئنان بحيث لا يجد في قلبه أي اضطراب حينما يكون عنده كذلك لو حصل له الأُنس بالله تعالى وذلك بكثرة المجالسة معه تعالى كما ورد في الحديث القدسي « أنا جليس من ذكرني » . فبكثرة الذكر تكثر مجالسته مع الله ولكثرة المجالسة يزداد له الأُنس بالله تعالى إلى أن يحصل له الإطمئنان ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ وأعلى مرتبة الاطمئنان وسكون القلب إنما هو بالوصول إلى غاية الغايات في اليقين والمعرفة « يا غاية آمال العارفين » وقال بعض العارفين : النفس المطمئنة هي التي تنوّرت بنور القلب حتى تخلّت عن صفاتها الذميمة وتخلّت بالأخلاق الحميدة .

﴿ ارجعي إلى ربّك ﴾ :

قيل أي إلى ما وعد لك من الكرامة والزلفى واختلفوا في وقت هذا الخطاب فقال قوم يقال لها ذلك عند الموت فيقال لها ارجعي إلى الله راضية بما أعطيت من الثواب وقال الحسن إذا أراد الله قبضها اطمأنت إلى الله ورضيت عن

الله ورضي الله عنها وقال آخرون إنما يقال لها ذلك عند المبعث . قال ابن عباس الخطاب لروح المؤمن يأمرها الله بالرجوع إلى الجسد فيكون قوله : « إلى ربك » أي إلى بدن صاحبك فسمي ذلك رباً كما يقال ربّ الدار وربّ الدابة .

وروي عن الصادق (ع) أنه سئل هل يكره المؤمن على قبض روحه قال لا والله إنه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك الموت يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث محمداً (صلى الله عليه وآله) لأنا أبرّ بك وأشفق من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظر قال ويتمثل له رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) وفاطمة (ع) والحسن (ع) والحسين (ع) والأئمة (ع) من ذريّتهم فيقال له هذا رسول الله (ص) وأمير المؤمنين (ع) وفاطمة (ع) والحسن (ع) والحسين (ع) والأئمة (ع) رفقاؤك فيفتح فينظر فينادي روحه مناد من قبل ربّ العزة فيقول يا أيتها النفس المطمئنة أي إلى آل محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالشواب فادخلي في عبادي يعني محمد (ص) وأهل بيته وادخلي جتي فما من شيء أحب إليه من استلال روحه واللحوق بالمنادي .

﴿ فادخلي في عبادي وادخلي جتي ﴾ :

لا ريب أن الإضافة في عبادي إضافة تشريفية أي في زمرة عبادي الصالحين المختصين بي الكاملين في مقام العبودية لاطمئنانهم إلى ربهم وانقطاعهم إليه وإلاّ فجميع المخلوقين عباد الله تبارك وتعالى كما قال : ﴿ إن كل من في السموات والأرض إلاّ آتي الرحمن عبداً ﴾ ومن هنا يعلم أن إضافة الجنة أيضاً إلى نفسه تعالى إضافة تشريفية خاصة ولا توجد هذه الإضافة في القرآن إلاّ في هذا المورد ويحتمل أن تكون الأيتان مبشرتين إلى مقامين لصاحب النفس

المطمئنة فالدخول في زمرة عباد الله المختصين سعادة روحانية ولذة معنوية والدخول في جنة الله ودرجاتها سعادة جسمانية ولذة ظاهرية وقد جمعهما الله سبحانه لصاحب النفس المطمئنة فهنيئاً لأرباب النعيم نعيمهم وللعاشق المسكين ما يتجرع .

ونختتم تفسير هذه السورة المباركة برواية شريفة رواها المحدث البحراني في تفسيره عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبدالله : اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي وارغبوا فيها رحمكم الله . فقال له أبو أسامة وكان حاضر المجلس : كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة؟ فقال : ألا تسمع إلى قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ إنما يعني الحسين بن علي فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية وأصحابه من آل محمد صلوات الله عليهم الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم وهذه السورة في الحسين بن علي وشيعته وشيعة آل محمد خاصة من أدامن قراءة الفجر كان مع الحسين بن علي في درجته في الجنة إن الله عزيز حكيم .

سورة البلد

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ * أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا * أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ * أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ * فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَأْيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤَصَّدَةٌ ﴾ .

صلق الله العلي العظيم

لا أقسم : الأخذ بظاهر الآية يوجب الالتزام بخلاف الواقع لأن ظاهرها علم القسم مع أنه من المعلوم أن المقصود منها القسم ، ولذلك وقع المفسرون في تعب لتوجيه الآية .

فمنهم من قال بأن « لا » زائدة فمعنى لا أقسم أي أقسم وهذا القول ساقط قطعاً لأنه مضافاً إلى ما أشرنا إليه غير مرة من أنه لا معنى للحرف الزائد في القرآن فإنه ليس شعراً حتى يقع الشاعر في مضيق القافية فيأتي بحرف زائد وليس

بكلام العاجز عن الكلام ليأتي بحرف زائد ، مضافاً إلى أن هذا النحو من الزيادة في الكلام لا نعقل له وجهاً أصلاً . فما معنى أن يقول الإنسان لغيره لا أجيئك اليوم ثم يذهب إليه ويقول كانت « لا » زائدة ؟ ! .

ومنهم من قال : بأن إضافة حرف « لا » على القسم كانت معمولة عند العرب وقد يشاهد ذلك في الأشعار الجاهلية كقول النابغة الشاعر المعروف ، من شعراء قبل الإسلام ، في مقام الاعتذار إلى النعمان :

فلا لعمر الذي قد زرتـه حججاً وما هريق على الأنصاب من جسد .
ففي البيت المذكور مع أن النابغة أراد أن يقسم ويبريء نفسه أتى بحرف « لا » .

وفيه إن إضافة حرف لا على القسم في كلام العرب مسلّمة به وهذا الاستعمال صحيح قطعاً ولا كلام لأحد في صحة ذلك ولم يقل أحد بأن لا أقسم في القرآن غير صحيح حتى ليستدل بصحته بقول النابغة أو غيره وإنما الكلام في معنى هذا القسم الصحيح .

ومنهم من قال بأن أصل لا أقسم لأقسم « بفتح اللام » وأيد قوله بقراءة أحد القراء حيث قرأ لأقسم وبمصحف عثمان في الآية لا أقسم بالنفس اللوامة حيث كتبت لأقسم بدون الألف ولكن عند القراءة ورفع الصوت بها تمدّ اللام لتوجه المخاطب فتكون لا أقسم .

وقال بعض بأن إضافة « لا » للتعظيم أو للتحقير فمن التعظيم قوله تعالى ﴿ لا أقسم بهذا البلد ﴾ بمعنى أن هذا البلد لعظمته لا أقسم به ومن التحقير ﴿ فلا أقسم بالشفق ﴾ بمعنى أن الشفق ليس له أهمية لأن يقسم به وغير ذلك من الأقوال والآراء .

وأجودها عندي ما ذكره بعض من أن « لا » لتأكيد القسم وذلك لأن العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا أمراً بالقسم فينفونه أولاً ثم يؤكدونه بالقسم .

وهذا النوع من القسم يكون غالباً في مورد توهم خلاف المقسم عليه نفيًا فيثبته بالقسم بقوله لا والله لأفعلن ذلك أو إثباتاً فينفيه بالقسم بقوله لا والله ما فعلته .

قوله تعالى ﴿ بهذا البلد ﴾ :

اتفق المفسرون على أن المراد من البلد هذا مكة المعظمة وإنما أقسم الله تعالى بها لفضلها وجلالها في الجاهلية والإسلام .

﴿ وأنت حل بهذا البلد ﴾ :

حال من المقسم به والمخاطب هو النبي (ص) والحل إمّا من الحلول بمعنى النزول أي والحال أنك نازل بمكة وحال بها ، وهذا البيان فريد فضلها بحلول النبي بها بعد أن كانت شريفة بنفسها ، أو إنّ مورد النظر من شرافتها حيث صارت مقسماً بها هو حيثية كونها محلاً للنبي (ص) وقيل إنّ الآية تتضمن تعريضاً للمشركين من أهل مكة بأنهم لجهلهم يرون أن يخرجوا منها من به مزيد شرفها ويؤذوه أو إنها تعريض للمشركين بأنهم كيف يكذبونك ويؤذونك مع أنك تعيش فيهم ومعهم ولم يشاهدوا منك إلا الصلح والأمانة والأخلاق الكريمة فالآية في سياق ﴿ قد لبث فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ﴾ .

هذا إذا كان الحال ناظراً إلى زمان الحال ، وأما إذا كان ناظراً إلى زمان المستقبل ، كقوله تعالى : ﴿ إنك ميت ﴾ بناء على أن يكون معنى ميت أي أنك ستموت^(١) ، فتكون الآية مبشرة بانتصاره (ص) على المشركين وأن مكة ستفتح

(١) ولما بناء على أن يكون ميت بمعنى من يجوز في حقه الموت وعلم البقاء فلا يكون شاهداً للمدعي .

بيده وهو سيحلّ فيها متصراً هذا إذا كان الحلّ من الحلول .

وأما إذا كان بمعنى الحلال إماً في الحال أو في الاستقبال فبناء على كونه حالاً في زمان الحال تكون الآية تعريضاً للمشرّكين ، بأنهم يحترمون مكة ، ويرونها حرماً ، ويجتنبون عن كل ما يوجب هتك حرمة من قتل للحيوانات ، وقطع الأشجار ، ولكنك حلّ لهم ويحلّون إيذاءك ، ويريدون أن يشتكوك أو يقتلوك أو يخرجوك مع أنك أولى بالحرمة .

وأما بناء على أنها نازرة إلى الاستقبال فمعناها أنك ستكون محلاً في هذا البلد وتدخل مكة يوم فتحها مُحلاً فتقتل من شئت من أهلها وتأسر من شئت فيحلّ لك ذلك لا لغيرك .

كما قال (ص) : « إن الله حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار فهي حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة » .

فتكون الآية وعداً من الله سبحانه لنبيه بأن يُحلّها له كما أنه (ص) أحلّ دماء قوم يوم فتح مكة وحرّم دماء آخرين وقتل ابن أخطل وهو متعلق بأستار الكعبة .

ومثله (ص) في ذلك مثل طبيب جراح رأى من المصلحة قطع عضو من البدن فليس له أن يتأثر من الإحساسات والعواطف النسائية وتأخله الرقة بحال المريض فهو (ص) خليفة الله في أرضه ، والمظهر التام لأسمائه ، وصفاته ، فكما أن الله تعالى أرحم الراحمين ، في موضع العفو والرحمة كذلك هو أشد المعاقبين ، في موضع النكال والנקمة ، وكذلك يكون خليفته لا محالة .

﴿ ووالد وما ولد ﴾ :

قيل إنَّ المراد من الوالد هو إبراهيم ومن الولد إسماعيل فإنه ولده بلا واسطة ومحمد (ص) فإنه ولده بواسطة إسماعيل .

أو الوالد آدم (ع) وما ولد ذريته وهذا هو الأنسب لمضمون الجواب وهو ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ فحيث إنَّ الجواب أمر متعلق بجميع الناس فمن المناسب أن يكون القسم أيضاً شاملاً لجميع الإنسان .

وقيل : الوالد هو النبي ، وما ولد : أمته المرحومة ، نظير قوله (ص) أنا وعلي أبوا هذه الأمة والأصح أن يقال : إنَّ الآية تشمل جميع الإنسان ، لأن « والد » نكرة تشمل جميع الآباء بل الأمهات وليست هناك قرينة لفظية ولا معنوية تخصها لفرد معين سواء آدم وإبراهيم وغيرهما وهكذا ما ولد فإنه أيضاً عام يشمل كل مولود والتناسب أيضاً محفوظ فإن الله سبحانه أقسم بأشرف بقاع الأرض وهي مكة وأشرف أنبيائه وأشرف مخلوقاته وهو الإنسان وجواب القسم أيضاً كما ذكرنا أمر يرتبط بالإنسان .

وللمفسر الكبير الطباطبائي هنا كلام لا نفهمه ولعله سهو من قلمه الشريف فإنه قال في تفسير ﴿ ووالد وما ولد ﴾ لزوم نوع من التناسب والارتباط بين القسم والمقسم عليه يستدعي أن يكون المراد بوالد وما ولد مَنْ بينه وبين البلد المقسم به نسبة ظاهرة وينطبق على إبراهيم وولده إسماعيل وهما السبيان الأصلان لبناء بلدة مكة والبانيان للبيت الحرام قال تعالى : ﴿ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ﴾ وإبراهيم هو الذي سأل الله أن يجعل مكة بلداً آمناً قال تعالى : ﴿ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً ﴾ انتهى .

أما أولاً : فإن التناسب والارتباط بين القسم (بمعنى المقسم به) والمقسم عليه وإن كان ربما يعد من محسنات الكلام أما لزومه كما ذكر (قلنس سره) فمحل نظر ويظهر ذلك بالرجوع إلى أقسام القرآن كقوله تعالى

﴿ والسماء ذات الرجوع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل ﴾ وهكذا في عرفنا أيضاً .

وأما ثانياً : فإنه على فرض تسليم لزوم ذلك فهذا لا يستدعي التناسب بين والد وما ولد وبين البلد المقسم به ، فإن كلاهما مقسم به ، وليس أحدهما مقسم به ، والآخر مقسم عليه ، فتفطن ! .

ولعله (قدس سره) أراد لزوم التناسب بين الأقسام ، وذكر التناسب - بين القسم والمقسم عليه - خطأ من قلمه الشريف ويؤيد هذا الاحتمال قوله في بيان الاحتمالات في والد وما ولد : وقيل المراد بوالد وما ولد آدم وذريته جميعاً بتقريب أن المقسم عليه بهذه الأقسام خلق الإنسان في كبد ، وقد سنَّ الله في خلق هذا النوع وإبقاء وجوده سنة الولادة ، فقد أقسم في هذه الآيات بمحصول هذه السُّنة ، وهو الوالد وما ولد على أن الإنسان في كبدٍ وتعب بحسب نوع خلقته من حين يحيى إلى أن يموت ، قال (قد) : وهذا الوجه في نفسه . لا بأس به لكن يبقى عليه بيان المناسبة بين بلدة مكة ، وبين والد وكل مولود في الجمع بينهما في الأقسام ، هذا ولكن لزوم التناسب بين الأقسام أيضاً محل نظر كما في قوله تعالى : ﴿ والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين ﴾ وقوله : ﴿ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ﴾ فإن التناسب فيها لو كان فهو خفي غير ظاهر وعلى أي تقدير ليس التناسب بين الأقسام أصلاً يمتنى عليه تفسير الآيات .

قوله تعالى : ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ :

كبد البرد القوم : شق عليهم وضيق ، وفي كبد حال من الإنسان بمعنى مكابداً وقيل إنَّ في واللام متقاربان كقول إنما أنت للعناء والنصب وإنما أنت في العناء والنصب . وربما تحييء إحداهما في مقام الآخر نالمنى خلق الإنسان للكبد

ولا يخفى الفرق بينهما . فإن قوله ﴿ في كبد ﴾ يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف ، والمعنى أن الإنسان قد خلق في تعب ، وأنه محاط به ، وعيشه مقرون بالمقاساة ، ومشوب بالمكابدة .

قال أمير المؤمنين (ع) في وصف الدنيا : « أي عيش الإنسان في الدنيا دار بالبلاء مخوفة وبالقدر معروفة . . العيش فيها مدموم ، والأمان فيها معدوم ، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ، ترميهم بسهامها ، وتغيهم بجمالها .

فإذا الإنسان في كبد يكابد شدائد الدنيا وشدائد الآخرة ، ولا يقاسي أحد من المخلوقين مثل ما يقاسي الإنسان . وقال بعض معناه : خلق متصباً معتدل القامة ، وكل شيء خلق فإنه يمشي مكباً ولا يمشي متصباً إلا الإنسان ، ولعله أخذ من قولهم كبّدت الشمس السماء أي صارت في وسطها وذلك لأن الشمس إذا كانت في وسط السماء ترسل أشعتها مستقيمة إلى الأرض . ولكن أصل الدعوى غير صحيحة فقد شاهدنا على شاشة التلفاز بعض الحيوانات تمشي متصبّة منها ما يسمى الغوريلا .

وذكر (المنجد) من معاني الكبد القوة ونقل هذا المعنى من مقاتل وهذا المعنى لو صحّ يناسب مورد النزول . فإنها كما قيل نزلت في أسيد بن كلدّة من جمع ويكنى بأبي الأشدين وكان شديداً قوياً يضع الأديم العكاظي تحت قدميه فيقول من أزالني عنه فله كذا وكذا فلا يطاق أن ينزع من تحت قدميه إلا قطعاً ويبقى موضع قدمه ويناسب الآية التالية أيضاً وهي قوله تعالى : ﴿ أحسب أن لن يقدر عليه أحد ﴾ فإن ربط هذه الآية بما قبلها ، لا يخلو من صعوبة ، لو كان الضمير عائداً إلى الإنسان ولذلك تكلف صاحب (الميزان) في تفسير الآية وقال : « قوله تعالى : ﴿ أحسب أن لن يقدر عليه أحد ﴾ بمترلة النتيجة لحجة الآية السابقة ، وتقديرها أن الإنسان لما كانت خلقته مبنية على كبد مظلوفة له لا

ينال قط شيئاً مما يريد ، إلاّ دون ما يريد ، أو غير ما يريد ، فهو محاط في خلقه ، مغلوب في إرادته ، مقهور فيما قدر له من الأمر ، والذي يغلبه في إرادته ، ويقهره على التلبس بما قدر له ، هو الله سبحانه يقدر عليه من كل جهة ، فله أن يتصرف فيه بما يشاء ، ويأخذه إذا أراد ، فليس للإنسان أن يحسب أن لن يتدر عليه أحد ، فيدعوه ذلك إلى أن يعلو على الله ، ويستكبر عن عبادته ، أو يعصيه في بعض ما أمر به ، كالإنفاق في سبيله ، فيستكثره ويمتنّ به على الله ، أو يمكر به تعالى بعد ما عمله رياء وسمعة ، عملاً لوجهه الكريم فيقول ﴿أهلك ما لا لبداً﴾ « انتهى .

وهذا الكلام ، وإن كان في نفسه كلاماً صحيحاً ، إلاّ أن انطباقه على الآية الشريفة لا يخلو عن تكلف كما ترى . وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الكبد بمعنى الشدة ، كما ذكرنا ، وقد نزلت في أيّ الأشدّين . فمعناها حيثُ أيحسب - يعني أبا الأشدّين - من قوته وبطشه أن لن يقدر عليه أحد ، أي يظن من شدته أن لا يقدر عليه الله ، ألم يعلم ذلك الشقي ، أن من خلق له القوة ، هو أقوى منه ، فتكون الآية في سياق قوله تعالى : ﴿وقالوا من أشدّ منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم أشدّ منهم قوة﴾ .

﴿يقول أهلك ما لا لبداً﴾ :

يستفاد من الآية الشريفة أن ذلك الإنسان الجاهل لانهماكه في الدنيا لا يعتقد الآخرة ، ولا يرى أن الأعمال الصالحة في هذه الدنيا تفيد بعد هذه النشأة ، ولذلك يقول أهلك ما لا لبداً . وضيّعه .

قال المييدي : « أي أنفقت مالاً كثيراً في عداوة محمد (ص). البلد : الكثير الذي تراكب بعضه على البعض يقال : تلبد الشيء إذا كثر واجتمع ، ومنه البلد . وكان الرجل كاذباً متسوّفاً في دعواه أنه أنفق مالاً كثيراً في عداوة النبي

فقال تعالى ﴿ أَيْحَسِبَ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ انتهى .

فعلى ذلك ، مرجع الضمير هو أسيد بن كلفة الذي قيل إن الآية ﴿ لقد خلقنا الإنسان في كبد ﴾ نزلت فيه ، لأنه كان قوياً ولكن الطباطبائي (قدس سره) يقول سياق الآية وما يتلوها من الآيات إلى آخر السورة مشعر بأنه كان هناك بعض من أظهر الإسلام ، أو مال إليه فقد أنفق بعض ماله وامتنّ به مستكثراً له بقوله ﴿ أهلك ما لبدا ﴾ فنزلت الآيات وردّ الله عليه بأن الفوز بميمنة الحياة ، لا يتم إلا باقتحام عقبة الإنفاق في سبيل الله والدخول في زمرة الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والرحمة ، ويؤيد (قدس سره) ما ذكره بما في المجمع في الآية : قيل هو الحارث بن نوفل ابن عبد مناف وذلك أنه أذنب ذنباً فاستفتى رسول الله (ص) فأمره أن يكفّر فقال لقد ذهب مالي في الكفارات والنفقات منذ دخلت في دين محمد (ص) ، عن مقاتل .

﴿ أَيْحَسِبَ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ :

لا شك في أن هذه إنكار لما هو لازم قول الإنسان اهلك ما لبدا إنما الكلام في ربط هذا بذلك .

قال الطباطبائي (قد) : « ومحصل المعنى أن لازم إخبار الإنسان بإهلاكه ما لبدا أنه يحسب أنا في غفلة وجهل بما أنفق ، وقد أخطأ في ذلك فالله سبحانه بصير بما أنفق » . انتهى .

ولكن على ما ذكرناه من المييدي من أن الرجل كان كاذباً في دعواه أنه أنفق ما لا كثيراً في عداوة النبي (ص) تكون المناسبة بين الآيتين أوضح . فإن لازم الكذب أن يعتقد الكاذب بأن المخاطب لا علم له بحقيقة الحال ، وأما إذا علم بأن المخاطب مطلع على أعماله فلا يكذب بل يستحي من كذبه ، فالآية توخي ذاك الإنسان بكذبه هذا ، وأن جرأته على هذا الكذب ناشيء من اعتقاده

بأنه لا يراه أحد ، فلا يعلم حقيقة أمره غيره ، فيكذب فאלله سبحانه ينكر عليه ذلك بقوله ﴿ أَيْحَسْبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ :

النَّجْدُ كما في المنجد : الوضوح والاستبانة . نَجَدَ الأمر : وضع واستبان . والنَّجْدُ أيضاً : ما أشرف من الأرض وارتفع . ولعل مرجع الثاني إلى الأول وَنَجَدَ الرجل : عرق من عمل أو كرب فهو نَجْدٌ . والمراد بالنجدتين : طريق الخير وطريق الشر إما لوضوحهما واستبانتهما فالآية في سياق قوله تعالى : ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ ، وإما لما في سلوك كل منهما من الجهد والكدح .

« أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ » يصر بهما « ولساناً » يعبر به عما في ضميره . « وشفتين » يستر بها ثغوره قاله الميلا في التفسير ما لا يخفى : فإن الستر ليس فائدة للشفتين لتذكر مع العين واللسان كما هو ظاهر والظاهر والله العالم : إن الشفتين كجزء لا ينفك عن اللسان في الاستفادة منه فإنه لو أطبقت الشفتان فلا يقدز اللسان على التكلم أصلاً ولو كانتا مفتوحتين فلا يمكن التكلم بالحروف الشفوية فيبقى اللسان خالياً عن الفائدة التي هي الإخبار عما في الضمير . فإذا ليس اللسان سبباً تاماً لما هو المقصود بل لا بد من انضمام الشفتين إليه ليتم السببية له ولكن يمكن أن يقال أن العينين أيضاً كذلك بالنسبة إلى الجفنين فإنه لو [أطبق] الجفن تسقط العين عن الفائدة ففي الجانب السلبي تشارك العين مع اللسان في أنها ليست سبباً تاماً لفائدة الرؤية ، ولذلك ورد في الرواية أن الله يقول : « يا ابن آدم إن نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد أعتك بطبقين فاطبق ، وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعتك عليه بطبقين فاطبق » .

فإذا ما الوجه في عدم ذكر الجفنين ؟ .

والجواب : إنَّ العين ليست إسمًا للحدقة فحسب بل كما في المنجد تطلق على مجموع الجفّن وما فيه من الحدقة فاغتنم .

﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ :

الإقتحام : الدخول في أمر بشدة . في المنجد اقتحم الأمر : رمى نفسه فيه بشدة ومشقة . والعقبة : المرقى الصعب من الجبال ، الطريق في أعلى الجبال .

فالمعنى إنَّ الإنسان لم يشكر تلك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وعبر عنها بالعقبة وبالإقدام لها بالإقتحام لما في نفس الإنسان الكافر من صعوبة القيام بالأعمال الصالحة ، لأنها على خلاف هواه وسلوك هذا الطريق يستلزم مخالفة الشهوات النفسية المعبر عنها بلسان النبي (ص) بالجهاد الأكبر .

وفي الآية إشارة إلى أن الصعود إلى المقامات العالية الروحية يستلزم صعوبة ومشقة ، ولا تحصل تلك المقامات بالكسل والتمتعات النفسية التي فيها راحة النفس ، فمن طلب العلى سهر الليالى وقال بعض المفسرين أن (لا) في المقام بمعنى ألا والمعنى على ما ذكره واضح أيضاً .

﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ :

هذا النوع من التعبير وقع متكرراً في القرآن وهو يعطي الأهمية والعظمة للمطلب ، وإنَّ العقبة أمر مهم وعظيم والآيات التالية تبين المراد من العقبة ويفهم أيضاً أن الإتيان بهذه الأمور هو الإقتحام في العقبة وسلوك هذا الطريق .

﴿ فك رقبة ﴾ .

فك الشيء : أبان بعضه عن بعض . وفك العقدة : حلّها . وفك

الأسير : خلّصه وأطلقه . والمراد هنا خلاص العبد من قيد الرقبة . فمن المعلوم إنّ العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون على تربية الأغنام والمواشي ، ودخلت كثير من مصطلحاتهم في لسانهم ، واستعملوها في المعاني العالية ومن جملة تلك المصطلحات إنّ أرباب المواشي إذا أرادوا أن يربطوا حيواناً بمكان ، ففي الأغلب يجعلون حبلاً في رقبته ويربطون الطرف الآخر للجبل بشجرة أو مسمار على جدار ونحو ذلك وإذا أرادوا أن يطلقوه فيحلون الجبل عن رقبته ، ففي المقام جعل قيد العبودية كالجبل المربوط ، وعنته كحلّ القيد من رقبته ، ويحتمل كما قيل أن يكون المراد بفك الرقبة : أن يفك المرء رقبة نفسه من عذاب الله بالاشتغال بالأعمال الصالحة ، والاجتناب عن الأعمال السيئة ، حتى يصير بها إلى الجنة ، ويتخلص من النار كما أشار إليه الرسول (ص) في خطبة آخر شعبان : « أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم » .

وأحسن من هذا ما قيل : أن يسعى الإنسان في فكّ قلبه عن قيد ما سوى الله وأسارة النفس ، فيصل إلى الحرية الكبرى ، فيكون قلبه سليماً على ما فسّره المعصوم (ع) بأنّه قلب يلقي الله تعالى وليس فيه شيء سواه .

فعلى هذا يكون قوله تعالى : ﴿ أو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ ذكراً لحدّ الأقل من الاقتحام وإنّ من يعجز عن فك رقبة ، فيطعم يتيماً أو مسكيناً ، فإن ذلك من أقرب الطرق إلى الله لما فيه من جبر قلوبهم المنكسرة ، والله تعالى يقول : « أنا عند المنكسرة قلوبهم » .

﴿ أو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ يتيماً ذا مقربة * أو مسكيناً ذا متربة ﴾ :

هذه الآيات الثلاث تبين المرحلة الثانية من العقبة فأولها فك رقبة رقي أو فك رقبة نفسه عن العذاب والمرحلة الثانية هو الإطعام لهاتين الطائفتين .

لا ريب إنّ الإطعام بنفسه أمر حسن ، مرغوب فيه عند العقل والشرع ،

ولا يختص بأفراد ولا زمان ولكنه يكون أحسن وأفضل إذا كان في ظروف وشرائط خاصة ، كما إذا كان الإطعام في زمان قحط وجوع وكان من يُطعم يتيماً ومن أقرباء المطعم ، أو مسكيناً قد لصق بالتراب من فقره وضره .

﴿ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ﴾ :

هذه الآية تبين المرحلة الثالثة والرابعة للعقبة ، ولكن السياق قد تغير في هذه الآيات ، حيث كان التعبير في الآيات السابقة بالمصدر ، وكان السياق يقتضي أن يؤتى هنا أيضاً بالمصدر كقولنا . ثم الإيمان والوصية بالصبر والرحمة ، ولكنه جيء بالفعل . فكأن الآية تعطي أن هذه الأعمال لا تقبل من أحد إلا إذا كان في زمرة المؤمنين الذي يوصي بعضهم بعضاً بالصبر على فرائض الله ، وأوامره والصبر عن ارتكاب المحرمات الذي هو أفضل أقسام الصبر ، ومن الذين يوصون بالرحمة والشفقة ﴿ أولئك ﴾ الموصوفون بهذه الصفات ﴿ أصحاب الميمنة ﴾ : أي الميامين على أنفسهم ، أو إنهم أصحاب اليمين أي يأخذون نحو اليمين إلى الجنة ويؤتون كتبهم بإيمانهم ﴿ وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه ﴾ .

﴿ والذين كفروا بآياتنا ﴾ بمحمد وبالقرآن الذي نزل عليه هم ﴿ أصحاب المشئمة ﴾ أي المشائيم على أنفسهم ، أو يؤخذون نحو الشمال إلى النار ، ويؤتون كتبهم بشمالهم ﴿ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدر ما حسايه هلك عني سلطانيه خذوه فغلّوه ثم الجحيم صلّوه ﴾ .

﴿ عليهم نار مؤصلة ﴾ : من أصدّت الباب وأوصدته : إذا أغلقته وأطبقتة أي مطبقة أغلقت عليهم أبوابها فلا يخرج منها غم ولا يدخل فيها روح .

تكرار للدرس السابق به نكات لطيفة

﴿ وهديناه النجدين ﴾ :

قال أكثر المفسرين : يعني طريق الخير ، وطريق الشر المفضيان إلى الجنة والنار . فتكون الآية في سياق ﴿ إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإمّا كفوراً ﴾ . والنجد كما في المنجد بمعنى الوضوح نَجَدَ الأمر وضح واستبان وأيضاً بمعنى ما أشرف من الأرض وارتفع وما سمي قسم من بلاد الحجاز بنجد لارتفاعه قال في المنجد : نَجَد : قسم من بلاد العرب مرتفع أعلاه تهامة ، واليمن ، وأسفله العراق ، والشام ، فعلى هذا ما فسره أكثر المفسرين يناسب معناه اللغوي أيضاً فإن طريق الخير والشر كالأرض المرتفعة ، واضح ومستبان يعرفه كل أحد ، ويميز أحدهما عن الآخر فالآية في معنى قوله تعالى : ﴿ فآلهمها فجورها وتقواها ﴾ .

﴿ فلا اقتحم العقبة ﴾ :

قال في المنجد : قحم في الأمر : رمى بنفسه فيه بلا روية وقال أقحم فرسه النهر أدخله بعنف فيستفاد من الآية أن الأمور المذكورة فيما بعد تفسير للاقتحام من فك الرقبة أو الإطعام ينبغي أن تصدر من الإنسان من دون روية فإنها خير محض ولا يحتاج إلى روية بخلاف الأمور الدنيوية فإنها مختلطة بالخير والشر فلا بد من الروية والتأمل فيها فما كان الخير فيه غالباً على الشر فيأتي به وما كان الشر غالباً فيتركه بل ما كان الخير والشر فيه متساويان .

وبعبارة أخرى أي لا خير فيه ولا شر ، فالعاقل يتركه أيضاً ، ولا يضيع عمره فيما لا خير فيه ولكن أكثر الناس على خلاف ذلك فإنهم يقدمون على الأمور الدنيوية بلا روية أو بروية قليلة ولكن إذا عرض عليهم شيء من الأمور الأخروية فيتروى فيه إلى حد ينجر الأمر إلى تركه .

وقيل في معنى الاقتحام الدخول في أمر شديد ومجاورته بصعوبة كما في المنجد اقتحم الأمر رمى نفسه فيه بشدة ومشقة فعلى هذا تدل الآية على أن المفسر به في الآية وهو فك رقبة أو إطعام . . . أمر شديد وعلى خلاف هوى النفس كما يستفاد هذا المعنى من لفظ العقبة أيضاً فإنها بمعنى الطريق الوعر الصعب . وفي المنجد العقبة المرقى الصعب من الجبال والطريق في أعلى الجبال فسواء أكانت العقبة بمعنى المرقى الصعب أو الطريق الذي يكون في أعلى الجبال تنبئ عن صعوبة الدخول في الأمر الذي لا بدّ من الاقتحام فيه كما ذكرنا .

﴿ وما أدراك ما العقبة ﴾ :

تعظيم لشأنها كما في نظائرها أو إن المراد ليس العقبة الصورية واقتحامها بلّ فك رقبة والرقبة اسم لعضو مخصوص من الجسم عبّر بها عن الجملة من باب تسمية الكل باسم جزئه كما يعبر عن الأغنام بالرأس وعن المركوب بالظهر فيقال له كذا رأس من الغنم أو كذا ظهر من الفرس وذهب الطباطبائي (قد) إلى أن فك رقبة خبر لمبتدأ محذوف والمبتدأ هو العقبة أي العقبة فك رقبة وقال فالمراد بالعقبة نفس الفك الذي هو العمل واقتحامه الإتيان به وبذلك ردّ قول من قال إنّ هناك مضاف محذوف يعود الضمير إليه والتقدير وما أدراك ما اقتحام العقبة هو؟ أي الاقتحام فك رقبة وادعى (قدس سره) فساد هذا القول ولم نعرف وجهاً للفساد بل هذا القول أظهر لأن العقبة عين والفك فعل فلا يكون أحدهما تفسيراً للآخر وقيل :

إنّ من المحتمل أن يكون المراد بفك الرقبة أن يفك المرء رقبة نفسه من عذاب الله بأن يشتغل بالأعمال الصالحة حتى يصير لها إلى الجنة ويتخلص من النار وهي الحرية الوسطى وأن يفك رقبة القلب من أسر النفس وقيد الهوى والتعلق بما سوى الله وهي الحرية الكبرى وهذا التفسير أنسب بمعنى

العقبة وتعظيم شأنها فعلى هذا قوله تعالى ﴿ أو إطعام في يوم ذي مسغبة ﴾ « أي في يوم المجاعة » ﴿ يتيماً ذا مقربة ﴾ « أي ذا قرابة في النسب » ﴿ أو مسكيناً ذا متربة ﴾ أي الملتصق بالتراب يكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام وإشارة إلى مزيد فضل ذلك الخاص .

وللعارف الكاشاني في تأويلاته كلام لطيف في المقام قال (قدس سره) :
« فك رقة أي العقبة التي يجب اقتحامها تخلص رقة القلب الأسير في قيد هوى النفس وفكها عن أسرها بالتجريد عن الميول الطبيعية بالكلية فإن لم يكن الفك بالكلية بالرياضة وإماتة القوى وقهر النفس فتكلف الفضائل والتزام سلوك طريقها واكتسابها حتى يصير التطبع طباعاً وهو معنى قوله تعالى : ﴿ أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى قوله وتواصوا بالمرحمة ﴾ فإن الإطعام خصوصاً وقت شدة الاحتياج للمستحق الذي هو وضع في موضعه من باب فضيلة العفة بل أفضل أنواعها .
والإيمان من فضيلة الحكمة ، وأشرف أنواعها وأجلها هو الإيمان العلمي اليقيني والصبر على الشدائد هو من أعظم أنواع الشجاعة وأخره عن الإيمان لامتناع حصول فضيلة الشجاعة بدون اليقين والمرحمة أي التراحم والتعاطف من أفضل أنواع العدالة فانظر كيف عدد أجناس الفضائل الأربع التي يحصل بها كمال النفس بدءاً بالعفة التي هي أولى الفضائل وعبر عنها بمعظم أنواعها وأخص خصالها الذي هو السخاء ، ثم أورد الإيمان الذي هو الأصل والأساس وجاء بلفظة ثم لبعد مرتبته عن الأولى في الارتفاع والعلو ، وعبر عن الحكمة به لكونه أم سائر مراتبها وأنواعها ثم رتب عليه الصبر لامتناعه بدون اليقين وآخر العدالة التي هي نهايتها ، واستغنى بذكر المرحمة التي هي صفة الرحمن عن سائر أنواعها ، كما استغنى بذكر الصبر عن سائر أنواع الشجاعة .

﴿ أولئك أصحاب الميمنة ﴾ :

أي الموصوفون بهذه الفضائل هم السعداء أصحاب اليمن وسكان عالم
القدس .

﴿والذين كفروا بآياتنا﴾ :

أي حجبوا عن هذه الصفات التي هي آيات الله الحقيقية التي تعرف بها
ذاته هم أصحاب الشؤم وسكان عالم الرجس عليهم تستولي نار الطبيعة الأثرية
مطبقة عليهم أبوابها محبوسين فيها ممنوعين عن الروح والمراتب أبد الأبدين والله
أعلم . انتهى كلامه رفع مقامه .



سورة الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَيَّهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا *
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ
وَمَا سَوَاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَّاهَا * وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا * كَذَّبَتْ ثُمُودُ بِطَغْوَاهَا * إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا * فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا * فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
فَسَوَّيَاهَا * وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا * ﴾ .

صدق الله العلي العظيم

في ثواب الأعمال والمجمع عن الصادق (ع) : من أكثر قراءة
والشمس والليل والضحى وألم نشرح في يوم أو ليلة لم يبق شيء
بحضرته إلا شهد له يوم القيامة ، حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه
وعصبه وعظامه ، وجميع ما أقلت الأرض منه ، ويقول الرب تبارك
وتعالى : قبلت شهادتكم بعدي وأجزتها له ، انطلقوا به إلى جناني حتى
يتخير منها حيثما أحب ، فأعطوه من غير من ولكن رحمة مني وفضلاً ،
وهنيئاً لعبيدي .

﴿ والشمس وضحاها ﴾ :

أقسم الله سبحانه بالشمس وهي من أكبر آيات الله ، وبضحائها أي إشراقها .

قال في المنجد : ضحا يضحو ضُحُوًّا وضُحُوًّا وضُحِيًّا الرجل : برز للشمس وضحا الشيء : أصابته الشمس ، وبلوغها ضحى النهار .

وإنما صار الضحى مقسماً به لأنه عند الضحى يكمل تجليها وظهورها ، وقيل ضحى : حين تطلع الشمس فيصفو ضوءها .

وقال مقاتل : ضحاها أي حرّها ، كقوله تعالى في سورة طه : ﴿ وَلَا تَضْحَى ﴾ ^(١) أي لا يؤذيك الحر .

﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ :

أي : تبعها إما في السير فيناسب ليلة الهلال لأنه يتبعها في الغروب فتغرب الشمس ثم يغرب الهلال ، ويمكن أن يراد أن القمر تلو الشمس في الطلوع والغروب بمعنى أن الشمس تغرب فيطلع تلو غروبها القمر وهو في الليالي الأواسط من العشر الثاني ، ولعل ذلك أنسب لأن القمر في تلك الليالي يكون بدرًا وأشد ظهوراً ، أو أنه يتلوها في الإضاءة والنور الكامل كما قال الزجاج .

﴿ والنهار إذا جلاها ﴾ :

قيل إن الضمير راجع إلى الأرض ، أي جلى الأرض ، كما عليه الطباطبائي أيضاً ، ولا شاهد له لعدم ذكرها فيما قبل ، أو أن الضمير

(١) سورة طه : الآية ١١٩ .

راجع إلى الشمس أي جلى الشمس وكشفها بإضاءتها ، وهذا المعنى أصح من الأول ، غير أنه لا بد من القول بالتجوز لأن الشمس هي العلة بوجود النهار وليس النهار موجباً لتجلي الشمس بل الأمر بالعكس ، فحينئذ لا بد من القول بالمجاز في الإسناد كما هو كثير في لغة العرب ، وغيره من إسناد الأفعال إلى الأزمنة والأمكنة ، كقوله تعالى ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها . . ﴾^(١) أو قولهم : ليله قائم ونهاره صائم ، أو يقال إن البلد الفلاني يفسد الغريب إذا دخل والبلد الآخر يصلحه مثلاً ، مع أن المفسد والمصلح ليس نفس المكان بل أهله ، ولكن يستند الفعل إليه ، وهكذا في المقام ، فبدلاً من أن يقال الشمس متجلية في النهار قيل بأن النهار جلّاه .

﴿ والليل إذا يغشاها ﴾ :

أي : يغشى الشمس حين تغيب وتظلم الآفاق ، والكلام فيه هو الكلام في ﴿ والشمس وضحاها ﴾ فإن الليل لا يغشي الشمس بل الشمس بغيوبتها توجد الليل ، ولكنه أسند إلى الليل مجازاً كأنه حجبتها وغطاها ، وقيل في التعبير عن غشيان الليل بالمضارع وعن تجلية النهار بالماضي بعض الوجوه منها رعاية الفواصل كما اختاره الطباطبائي أيضاً ، وهذا الوجه غير صحيح لأنه يمكن أن يقال : والليل إذا غشاها بالتشديد ، والمعنى نفس المعنى ، لأن غشى الشيء أي غطاه كما أن غشى الأمر فلاناً أي غطاه ، مضافاً إلى تناسبه مع جلّاه وزناً فلا بد من وجه آخر .

(١) سورة يوسف : الآية ٨٢ .

قال الطباطبائي (قدس سره): إن المضارع للدلالة على الحال وفيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرض في الزمن الحاضر الذي هو أوائل ظهور الدعوة الإسلامية .

لما تقدم إن بين الأقسام وبين المقسم بها نوع اتصال وارتباط ، وما ذكره (قدس سره) وإن كان غير متوقف على رجوع الضمير إلى الأرض التي قلنا بأنها غير مذكورة في اللفظ فإنه على ما ذكرنا يمكن إرجاع الضمير إلى الشمس ، ويصح الوجه عليه أيضاً فيكون إيماء إلى غشيان الفجور شمس الإيمان ونوره ، إلا أن المضارع كما يدلّ على الحال يدلّ على الاستمرار أيضاً . اللهم إلا أن يقال بأن الاستمرار أيضاً ملحوظ في الآية ، وأن الغالب في كل زمان غشيان الظلمة على النور ، كما أشير إلى ذلك في موارد من القرآن الكريم من كثرة الجهال والفساق ، كقوله تعالى : ﴿ . . وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾^(١) و ﴿ . . وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾^(٢) .

﴿ والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها ﴾ :

الطحو : كالدحو بمعنى البسط ، وإبدال الطاء بالذال جائز ، والتعبير عن الله سبحانه بلفظ ما عوضاً عن مَنْ . قال الطباطبائي (قله) لإيثار الإبهام المفيد للتضخيم والتعجيب والمعنى : وأقسم بالسماء والشيء القوي العجيب الذي بناها ، وأقسم بالأرض والشيء القوي العجيب الذي بسطها ، وأما الإقسام بالمخلوق تعظيماً وعطف الخالق عليه ليس

(١) سورة النحل : الآية ٣٨ .

(٢) سورة آل عمران : الآية ١١٠ .

لاستوائيهما في التعظيم بل النكتة فيه أن يتنبه المخاطب بوجود صانع العالم وكمال قدرته وعظمته ، ويظفر العقل بإدراك جلال الله وعظم شأنه حسب ما أمكنه ، فإنه تعالى لما أقسم بالشمس التي هي من أعظم المحسوسات شرفاً ونفعاً ، ووصفها بأوصافها الأربعة : وهي ضوءها وكونها متبوعة للقمر ومتجلية عند ارتفاع النهار ومختفية ومتفشاة بالليل ، ثم أقسم بالسماء التي هي مسير الشمس ، وبالأرض التي تستفيد من نورها وإشراقها بحركتها الوضعية والانتقالية المحتاجة إلى صانع مدبر حكيم ، فيتوصل العقل حينئذٍ إلى كبرياء صانعها فكان الترتيب المذكور كالطريق إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات إلى بقاع عالم الربوبية وبيداء كبريائه الصمدية .

﴿ ونفس وما سواها ﴾ :

تنكير النفس للتفخيم ، وقيل : المراد منها آدم ، ولا يلائمه قوله تعالى : ﴿ وقد خاب من دساها ﴾ إلا بالاستخدام على أنه لا موجب للتخصيص . والتسوية على ما قاله الفيض في تفسير قوله تعالى ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴾^(١) الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَوَّى خَلْقَهُ . . بأن جعل له ما به يتأتى كماله ويتم معاشه ، فتسوية النفس هي جعل قواها وغرائزها وأعضائها وأجزائها متناسبة متكاملة بعضها ببعض ، ومساواة كل واحد منها بالآخر في الدلالة على صانعها ومدبرها . ثم إن الله سبحانه أقسم بالشمس مخلوقه العظيم وما يتبعها كما ذكرنا ، وهذه من المحسوسات ، وأردفه بالإقسام بمخلوق عظيم غير محسوس يشبه الشمس في أفعاله وهو

(١) سورة الأعلى : الآية ٢ .

النفس ، وكما أن الحياة الموجودة في الأرض من آثار إشراق الشمس وبركاتها ، كذلك الحياة الموجودة في أرض البدن من آثار إشراق شمس النفس وبركاتها ولها مشاركات أخرى معها تظهر بالتأمل .

﴿ فآلهمها فجورها وتقواها ﴾ :

الإلهام : هو إعلام الله سبحانه أحداً شيئاً من دون تعب التعلم والتحصيل ، كما أن الوحي أيضاً يطلق على هذا النحو من الإلقاء والتلقين ، فالحيوانات تأخذ ضروريات معيشتها من طريق الوحي ، بحيث لو أراد البشر أن يتعلموا ما تعلمه النملة والنحلة وحتى العنكبوت في حياته يستغرقون قروناً في تعلمه ، وقد كتب العلماء في القرن الأخير كتباً فيما تستخدمه الحيوانات الصغيرة والكبيرة لاستدامة حياتها ، فكل ذلك بإلهام من بارئها وخالقها .

والفجور : ضد التقوى ، فكما أن التقوى من الوقاية وبمعنى تملك الإنسان عنان نفسه في المقابلة بالشهوات والمعاصي ، كذلك الفجور عبارة عن استرخاء عنان النفس وتسليمها وكونها مطيعة بلا إرادة عند المعصية ، وقد توهم بعضٌ حيث إن الأقوام والأفراد البشرية يختلف بعضهم مع بعض في عاداتهم ورسومهم ، أن الحُسن والقبح أمران اعتباريان ليس لهما واقع ، وإنما يعتبرهما المجتمع أو الفرد على حسب ذوقه وسليقته ؛ فمثلاً بالنسبة إلى حسن الصورة والجمال بعضٌ يستحسنون الشعر الأصفر والذهبي اللون والعين الزرقاء السماوية الفيروزجية ، وآخرون يحبون الشعر الأسود والعين السوداء ، وهكذا يختلفون في تحسينهم زي الألبسة وأثاث البيت والرسوم والآداب وحتى في الأخلاق

والعادات والعقائد ﴿كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَزَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾^(١) . فهذا الاختلاف الموجود في الأقوام والمجتمعات - حتى قيل : محاسن قوم عند قوم مثالب - صار منشأً لإنكار الحسن والقبح العقليين ، وزعم قوم أنهما أمران اعتباريان يتبعان اعتبار المعبر ، غفلة من أن كثيراً من الأمور المتداولة ليست كذلك ولا يختلف فيها اثنان ، بل تكون قضاوة أفراد البشر فيها على نحو واحد . ففي المثال المذكور في الجمال لا يوجد من لا يفرق بين المرأتين نواتي الشعر والعينين السوداوين ، وأن إحداهما جميلة والأخرى غير جميلة ، سواء أكان من أولئك الذين يحبون الشعر والعين بهذا اللون أو من غيره ، كما أنه لا يوجد فرد من البشر تكون قبضة من الأوراد مساوية في نظره لقبضة من الشوك ، ولا يوجد أحد يكون صوت العندليب مساوياً عنده لصوت الغراب ، أو لا يرى قوس قزح أجمل من قطعة سحاب أسود .

والأمر في الحسن والقبح في الأخلاق أيضاً من هذا القبيل ، فلا يوجد إنسان لا يقبح الكذب والدجل والخيانة والظلم والسب وإيذاء الناس ، ولا يستحسن مقابلاتها من الصدق والأمانة والعدل والحق وأمثالها ، وهذه الأمور أمور متفق على حسنها أو قبحها عند جميع أفراد البشر ، فاتضح بما ذكرنا معنى قوله تعالى : ﴿فَالْهَمُّهَا فَجُورُهَا وَتَقْوَاهَا﴾ .

ثم إن هذا الإلهام الفطري الأولي موجود عند كل أحد ولا يستثنى منه فرد من أفراد البشر ، أما ما يلهمه الله تعالى كثيراً من البشر بالتفكير

(١) سورة الروم : الآية ٣٢ .

والتدبر والتوجه إليه تعالى وغير ذلك من موجبات تنوّر الفكر وأخذه بالإلهام من الله فكثير ، تشمل جميعه الآية الشريفة : ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ ، ولولا ذلك لم تتم الحجة لله تعالى : ﴿ اللَّهُ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾^(١) . وفي غير واحدة من الروايات أن الله حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة ، أما الحجة الظاهرة فهي شرائع الله ورسله ، وأما الباطنة فهي العقل .

كان أبو عبد الله (ع) كثيراً ما يقول :

علم المحبّة واضح لمريده وأرى القلوب عن المحبّة في عمى
ولقد عجبت لهالك ونجائهُ موجودة ولقد عجبت لمن نجا
والعجب من النجاة لندورها وكثرة الهالكين ، وكل أمرٍ نادر ممّا
يتعجب منه .

﴿ قد أفلح من زكّاها ﴾ :

جواب القسم ، قيل : إن فاعل زكّى الله كما أن فاعل دسّى أيضاً الله ، فيكون المعنى قد أفلح من زكّاها الله وأصلحها وطهرها من الذنوب ووفقها للطاعة ، وقد خسرت وخابت نفس أذلّها الله وخيّبها من كل خير .

ولكن الظاهر أن فاعل زكّى « من » أي قد أفلح من زكّى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل ؛ وقد خاب من دساها أي : خسّر من دسّى نفسه بمعصيته أي أخفاها ، قيل كأن العاصي بركوبه المعصية أبداً يخفي نفسه ويخمل ذكره ، واللئيم أبداً خفي المكان ،

(١) سورة الأنعام : الآية ١٤٩ .

والشريف مشهور المكان ، كذا نقله المبيدي في تفسيره عن الحسن .
ولا يخفى برودة هذا التوجيه في معنى دساها .

والأولى أن يقال : إن العاصي بركوبه المعصية أخفى نفسه بإخفاء
ما فيها من الكمالات والاستعداد للصعود إلى أعلى مراتب الإنسانية
وسقط إلى حضيض المرتبة الحيوانية ، وهذه هي الخيبة والخسارة
الكبرى .

ثم إن من إقسام الله تعالى بهذه الأقسام الكثيرة التي هي منفردة
في نوعها في القرآن الكريم - ولم يقسم الله سبحانه في مورد من القرآن
بهذه الكثرة من القسم - تستفاد أهمية جواب القسم ، وأن تزكية النفس
من أهم الأمور ولا بد من الاهتمام بها ، كيف والفلاح الأبدي منوط بها
والخسران الدائم نتيجة تركها ، ولذلك نشرح هذا الموضوع بشيء من
الشرح لعل الله ينفعني وغيري به إن شاء الله ، فنقول ، مستمداً من الله
سبحانه :

« رحم الله امرأً علم من أين وفي أين وإلى أين » .

وقبل أن نشرع في بيان التزكية وحقيقتها وكيفية الحصول عليها لا
بد من الإشارة إلى مسائل :

الأولى : أن نعلم حقيقة الإنسان والمقام الأصلي والمنزلة الأولى
له ، بمعنى أن نعلم ما هو أصل الإنسان وما هي صورته الأصلية .

والثانية : أن نعلم منزلة الإنسان في حياته الدنيوية وأنه حينما تنزل
إلى هذه الحياة الدنيوية صار في أي منزل وأي موقع .

والثالثة : أن نعلم من خلال علمنا بهاتين المسألتين أن الإنسان

من خلال حرته إلى الله والعبودية له وصعوده إليه والرجوع إلى ربه يمر إلى أية مراحل وينزل أي منزل .

وفي الأخير كيف يصل إلى موطنه الأصلي المعبر عنه بقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ^(١) و ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴾ ^(٢) .

وبعد الإشارة إلى هذه المسائل نبين كيفية التزكية ونشرح الطريق الموصل إلى الله ، وما لا بد له في هذا السلوك والصعود من الطهارة ليتحصل بالكمالات الفائتة منه أو المحجوبة عنه ، وينال حقيقة الأصلية والقرب من الله تعالى الذي هو المقصد الأعلى ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتَّبِعِينَ ﴾ ^(٣) .

فنقول تمهيداً لذلك : قد ورد في الآيات والروايات التأكيد على ضرورة معرفة الإنسان نفسه وحقيقته ، ومعرفة ماضيه وحاله ومستقبله ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ^(٤) .

وقد استفاد المفسر الكبير الطباطبائي (قده) من هذه الآية الشريفة لزوم معرفة النفس على نحو بديع ، ومحصله أن للإنسان طريقاً يسلكه وهو حياته التي يبدأ بها من عالم الرحم وهو جنين فصبي فشاب فكهل فشيخ ، ثم يديم الحياة في البرزخ ، ثم يوم القيامة ، ثم ما

(١) سورة البقرة : الآية ١٥٦ .

(٢) سورة الانشقاق : الآية ٦ .

(٣) سورة النجم : الآية ٤٢ .

(٤) سورة المائدة : الآية ١٠٥ .

بعده من جنة أو نار ، فأمر الله المؤمنين بلزوم أنفسهم ، فإن نفس المؤمن هو الطريق الذي يؤمر بسلوكه ولزومه ، فأمره تعالى المؤمنين بلزوم أنفسهم في مقام التحفظ على طريق هدايتهم فيد أن الطريق الذي يجب عليهم سلوكه ولزومه هو أنفسهم ، فنفس المؤمن هو طريقه الذي يسلكه إلى ربه وهو طريق هدايه وهو المنتهي به إلى سعادته ، قال تعالى : ﴿ وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ . . ﴾^(١) فللنفس يوم وغد ، وهي في سيز وحركة على مسافة ، والغاية هو الله سبحانه وعنده حسن الثواب وهو الجنة ، فعليها أن تدوم على ذكر ربها ولا تنساه فإنه سبحانه هو الغاية ، ونسيان الغاية يستتبع نسيان الطريق وهو النفس ، فمن نسي ربه نسي نفسه : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ . . ﴾^(٢) وهذا معنى ما رواه الفريقان عن النبي (ص) : « من عرف نفسه فقد عرف ربه » وله - قدس سره - في المقام مطالب جليلة من أراد فليراجع تفسيره القيم .

فكما أن نسيان الله يستتبع نسيان النفس كذلك بالعكس النقيض عرفان النفس يستدعي عرفان الله تعالى . فيا له من مقام ما أرفعه !
وربما يقال بأن هذا من باب التعليق على المحال ، حيث إن معرفة الرب والإحاطة العلمية به مستحيلة ، ومعرفة النفس أيضاً تكون مُحَالَة لا مَحَالَة .

والجواب مضافاً إلى ما ورد من قوله (ص) في رواية أخرى :

(١) سورة الحشر : الآية ١٨ .

(٢) سورة الحشر : الآية ١٩ .

« أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه » فإنها صريحة في إمكان المعرفة بالنفس .
 إن الرواية في معنى عكس النقيض لقوله تعالى : ﴿ . . نسوا الله فأنساهم أنفسهم . . ﴾^(١) كما ذكرنا . هذا وقد أيد هذا الإمكان بأدل الدليل عليه وهو الوقوع والتحقق لأرباب القلوب وأصحاب اليقين من العرفاء الشامخين . وقال (ع) : « الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله » فمن عرف نفسه وحقيقتها، وعلم أن الإنسان في حياته سائر في مصير نفسه اضطراراً لا يسعه التخطي عنها ولو بخطوة ولا الخروج منها ولو لحظة ﴿ . . يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه ﴾^(٢) وتذكره هذه الحقيقة تذكراً لازماً بحيث لا يغفل عنها فإنه يجد نفسه منقطعة عن غير الله ومحتاجة إليه تعالى ليس لها من دون الله من وال ، فيتوجه إليه بتمام التوجه وتخلص أعماله لله سبحانه .

ولعله إلى ذلك أشار ما ورد عن علي (ع) كما في (الدرر والغرر) : « من عرف نفسه تجرد » أي تجرد عن غير الله بالإخلاص لله جل شأنه . وعنه (ص) : « المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین » الظاهر أن المراد بالمعرفتین المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الأفاقية قال تعالى : ﴿ سَرَّيْهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾^(٣) . وقال تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ * وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾^(٤) .
 وأما كون المعرفة بالآيات الأنفسية أنفع من غيرها - مع أن كلتا الآيتين

(١) سورة الحشر : الآية ١٩ .

(٢) سورة الانشقاق : الآية ٦ .

(٣) سورة فصلت : الآية ٥٣ .

(٤) سورة الذاريات : الآيتان ٢٠ ، ٢١ .

تهديان إلى الله تعالى وتهديان الإنسان إلى التمسك بالحق والشرعية الإلهية لأن المعرفة بالله الحاصلة من السير في الآيات الأنفسية لا تنفك عادة من إصلاح أوصافها وأعمالها والتخلق بالأخلاق الحسنة والملكات الفاضلة ، بخلاف المعرفة الحاصلة من التفكير في الآيات الأفاقية .

وبعبارة أخرى ومعنى أدق : المعرفة الحاصلة من النظر في الآيات الأفاقية علم حصولي ، بخلاف التفكير في النفس وقواها وحقيقتها ، فإن المعرفة الحاصلة منه نتيجة تجلّي النفس لصاحبها فيحصل له علم حضوري بالنفس وقواها وأطوار وجودها ، فيشاهد حينئذ حقيقة قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ . . ﴾^(١) ويشاهد فقرها إلى ربها ، وتدلّيتها في جميع شؤونها : من الوجود والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والحب وسائر الصفات والأفعال ، ويجدها في جميع ذلك متعلقة بالعظمة والكبرياء ، ومعلقة بعزّ القدس بما لا يتناهى بهاء وسناء وجمالاً وجلالاً وكمالاً ، وقد أشير إلى ذلك في المناجاة الشعبانية في قوله (عليه السلام) :

« إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك ، وأزِرْ أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا معلقة بعزّ قدسك » .

فإذا اشتغل الإنسان بآية نفسه ولم يشتغل خاطره بسواها وخلا بها انقطع إلى ربه عن كل شيء كمال الانقطاع ، وعقب ذلك معرفة ربه معرفة بلا واسطة شيء ، وعلماً بلا تسبیب سبب ، لأن الانقطاع يخرق

(١) سورة فاطر : الآية ١٥ .

الحجب فيتجلى الله سبحانه بعظمته وكبريائه فيرى من البهاء والسناء والجمال والجلال ما لا يتناهى نتيجة قربيه منه تعالى ، الذي أشير إليه في الحديث المتفق عليه بين العامة والخاصة : « لا يزال يتقرب إليّ عبدي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به » . فبعين الله يشاهد جماله وجلاله ، وفي هذا المعنى روى المسعودي في إثبات الوصية عن أمير المؤمنين (ع) قال في خطبة له :

« سبحانك ، أي عين تقوم نصب بهاء نورك ، وترقى إلى نور ضياء قدرتك ، وأي فهم يفهم ما دون ذلك إلا أبصار كشفت عنها الأغطية ، وهتكت عنها الحجب العمية ، فرقت أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح ، فناجوك في أركانك ، وولجوا بين أنوار بهائك ، ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك ، فسماهم أهل الملكوت زواراً ، ودعاهم أهل الجبروت عمّاراً » .

وفي إرشاد القلوب للدليمي في حديث : « فمن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال : أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل وذكرأ لا يخالطه النسيان ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين . فإذا أحببني أحببته ، وأفتح عين قلبه إلى جلالتي ، ولا أخفي عليه خاصّة خلقي ، وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم ، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي ، وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي ، وألبسه الحياء حتى يستحي من الخلق كلهم ، ويمشي على الأرض مغفوراً له ، وأجعل قلبه واعياً وبصيراً ، ولا أخفي عليه شيئاً من جنة ولا نار ، وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة

من الهول والشدة ، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء ، وأنومّه في قبره وأنزل عليه منكرًا ونكيرًا حتى يسألاه ، ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع ، ثم أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه ، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرأه منشورًا ، ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمانًا ، فهذه صفات المحبين . يا أحمد : اجعل همك همًا واحدًا ، واجعل لسانك لسانًا واحدًا ، واجعل بدنك حيًا لا يغفل أبدًا ، من يغفل عني لا أبالي بأي وإد هلك » .

وقد ذكر المجلسي (قده) في البحار بعد نقله هذا الحديث عن الإرشاد سنيين له : فإذا اتصف العبد بصفات المحبين ، وكان الله سمعه وبصره وحصلت له المعرفة ، فهذه المعرفة هي معرفة الله بالله .

كما قاله الحكيم العارف الطباطبائي ، قال الإمام زين العابدين (ع) : « بك عرفتك وأنت دللتني عليك ، ولولا أنت لم أدر ما أنت » وقال علي (ع) : « يا من دلّ على ذاته بذاته » ولعله إلى ذلك يشير ما ورد عن علي (ع) : « من عرف نفسه تجرّد » وهذه هي المعرفة الحقيقية فحسب .

ولذلك ورد أن غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه .
وأما غيرها الحاصلة من النظر في الآيات الأفاقية فهي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية ، الحاصلة من قياس أو حدس أو غيرهما ، وجلّ الإله أن يحيط به ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلفة اختلقها خلق من خليقته .

قال الصادق (ع) : « كلّ ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم » .

وفي التوحيد مسنداً عن عبد الأعلى عن الصادق (ع) في حديث :
« ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك ، لأن
الحجاب والصورة والمثال غيره ، وإنما هو واحد موحد ، فكيف يوحد من
زعم أنه يوحد غيره ؟! إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به
فليس يعرفه إنما يعرف غيره » . الحديث .

فعلى هذا عدّه (ع) إياها أنفع المعارف لا معرفة متعينة إنما هو
لأن العامة من الناس قاصرة عن نيلها ، وقد أطبق الكتاب والسنة وجرت
السيرة الطاهرة النبوية وسيرة أهل بيته الطاهرين على قبول من آمن بالله
عن نظر آفاقي ، وهو النظر الشائع بين المؤمنين . فالطريقان نافعان
جميعاً ، لكن النفع في طريق النفس أتم وأغزر ، ولذلك قال علي
(ع) : « الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس » وقال (ع) : « من عرف
نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم » .

هذه الروايات وغيرها تحث الإنسان غير الغافل عن سعادته على
معرفة نفسه ، فمن أدرك لذّة هذه المعرفة هانت عليه المجاهدة في
سبيلها وتحمل المشاق دونها .

بقدر الجهد تكتسب المعالي فمن طلب العلى سهر الليالي
وسياتي لذلك مزيد من توضيح إن شاء الله .

فبعد التمهيد بهذه المقدمة نشرع في المسائل التي ذكرنا أنه لا بد
من الإشارة إليها قبل الشروع في بيان التزكية :

الأولى : أن تُعلم حقيقة الإنسان وصورته الأصلية ومنزلته الأولى .

فصل : قال مولانا أمير المؤمنين (ع) : رحم الله امرأً علم من

أين . . . لا يخفى أن من دواعي التزكية ومما يهيّج في الإنسان روحية السعي إليها والجّد في تحصيلها هو العلم بالصورة الأصليّة للإنسان ومقامه الأول ، فإن الإنسان مهما شعر بفوات شيء ثمين منه وأمكنه استرجاعه واسترداده فلا محالة يسعى ويجدّ في النيل ثانياً إلى ما فات منه ، وهذه الخصلة لعلّها من الفطريات للإنسان ، يشترك فيها العالم والجاهل وجميع أفراد البشر ، وكذلك نشاهدها حتى في الأطفال ، فإن الطفل إذا أخذ منه ما يراه ثميناً عنده يجاهد في تحصيله ثانياً ويبكي من فواته ، وإنما ترك من فات منه الثمين استرداده إمّا لغفلة عن قيمته وقدره أو لليأس من تحصيله ، ونحن إذا عرفنا أصلنا وما كنّا عليه من الصورة الأصليّة ، وشعرنا بما فات منا من الجمال والبهاء لم نصبر دون استدراكه قطعاً ، وهذا الشعور يمكن تحصيله بأمور منها : التأمل في الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) ، والكلمات الماثورة عن الحكماء الإلهيين والعرفاء الربانيين ، ونشير إلى بعضها :

أمّا الآيات فكثيرة منها قوله تعالى : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(١) وقوله تعالى : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾^(٢) والآيات النازلة في شأن آدم وتعليمه الأسماء ، وكونه وسجود الملائكة له أجمعين في الجنة التي لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظلم ولا يضحى ، والنفخة الإلهية فيه بعد تسويته من روحه ، فإن فيها أسراراً مكنونة تنبئ عن النشأة الأولى للإنسان ، وموضعه من الله سبحانه ، تنكشف بالتأمل والتدبّر والفكر الصحيح البالغ .

(١) سورة التين : الآية ٤ .

(٢) سورة الإسراء : الآية ٨٥ .

وأما الروايات فكثيرة جداً ، منها ما ورد في شأن الروح وأنها من أمر الله سبحانه ، كما في الكافي عن أمير المؤمنين (ع) قال : « إن الله نهراً دون عرشه ودون النهر الذي دون عرشه نور نوره ، وإن في حافتي النهر روحين مخلوقين روح القدس وروح من أمره » الحديث .
وفي البصائر : « نور من نوره » .

ومنها الروايات الواردة في خلق الأرواح قبل الأبدان ، وفي بعضها كما في (العلل) و (التوحيد) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : لأيّ علّة جعل الله عزّ وجل الأرواح في الأبدان بعد كونها في ملكوتها الأعلى في أرفع محل ؟ فقال (ع) : إنّ الله تبارك وتعالى علم أن الأرواح في شرفها وعلوّها متى ما تركت على حالها نزع أكثرها إلى دعوى الربوبية دونه عز وجل ، فجعلها بقدرته في الأبدان التي قدّر لها في ابتداء التقدير نظراً لها ورحمة بها ، وأحوج بعضها إلى بعض ، وعلّق بعضها على بعض ، ورفع بعضها على بعض ، وبعث إليهم رسله ، واتّخذ عليهم حججه مبشرين ومنذرين ، يأمرون بتعاطي العبودية والتواضع لمعبودهم بالأنواع التي تعبدهم بها ، ونصب لهم عقوبات في العاجل وعقوبات في الآجل ، ومشوبات في العاجل ومشوبات في الآجل ، يرغّبهم بذلك في الخير ويזהدهم في الشر ، وليذلهم بطلب المعاش والمكاسب ، فيعلموا بذلك أنهم لها مربوبون وعباد مخلوقون ، ويقبلوا على عبادته فيستحقوا بذلك نعيم الأبد وجنة الخلد ، ويأمنوا من النزوع إلى ما ليس لهم بحق » .

ثم قال (ع) : « يابن الفضل ، إن الله تبارك وتعالى أحسن نظراً

لعباده منهم لأنفسهم . ألا ترى أنك لا ترى فيهم إلا محباً للعلو على غيره حتى أنه يكون منهم لمن قد نزع إلى دعوى الربوبية ، ومنهم من نزع إلى دعوى النبوة بغير حقها ، ومنهم من نزع إلى دعوى الإمامة بغير حقها ، وذلك مع ما يرون في أنفسهم من النقص والعجز والضعف والمهانة والحاجة والفقر والآلام ، والمناوبة عليهم والموت الغالب لهم والقاهر لجميعهم ، يابن الفضل : إن الله تبارك وتعالى لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ، ولا يظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون » .

والتأمل في هذه الرواية الشريفة يعطي للمتأمل ما يشد به شوقه للرجوع إلى حالته الأولية ، واستدراكه لها ، فيا له من مقام ما أجله وأرفعه ، لا يطلبه إلا ذوو الهمم العالية التي جاوزت هممهم الأفلاك وتعلقت بالملكوت الأعلى ، وأما نحن - الغافلون - عن حقيقتنا ، المستغرقين في بحار الشهوات الدنيئة والمقتنعين بالمعيشة الحيوانية ، فقد رضينا بالحياة الدنيا واطمأننا بها ، وأخلدنا إلى الأرض واتبعنا هوانا ، فأنى لنا بذلك ، وكيف يمكننا الوصول إلى ما فيه قرة عين الأولياء ومنى أنفسهم الزكية ؟ اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان .

وأما كلمات الحكماء الإلهيين والعرفاء الشامخين في هذا المجال فهي مما يحرق القلوب ويذيب الأكباد ، فقد عبروا - رضوان الله عليهم عن لهب قلوبهم واشتياق أنفسهم بالشعر والنثر بما يثير في القلوب نيران الحب ، وينبه الغافلين ويقرب المبعدين عنه .

قال بعض أهل المعرفة : « النفوس الإنسانية إنما هبطت إلى هذا العالم من عالم آخر هو مأواها الطبيعي وموطنها الأصلي ، وهي كانت هناك حية مختارة لطيفة عالمة قادرة بقوة مبدعها ، سائحة في عالمها ،

فرحانة مطمئنة عند بارئها ، في مقعد صدق ، وهي الجنة التي كانت فيها أبوها العقلي وأمه النفسية ، فإذا هبطت من هناك لخطيئة وقعت من أبيها وأمه ، وفرت من سخط الله ، وانحطت إلى السفلى ، وحوّلت إلى هذا العالم ، انقلبت حياتها موتاً ونورها ظلمة ، وتبدلت قدرتها عجزاً ، واختيارها اضطراراً ، واستقرارها اضطراباً ، ولطافتها كثافة ، وزالت كرامتها وشرفها وكمالها إلى المذلة والخسة والنقص ، وانجرت جمعيته ووحدها إلى التفرقة والكثرة ، وهي ما لم تصل ثانياً إلى معادها الأصلي ولم تنزل الكثرة والتفرقة عنها بالكلية كأنها لم تكن ، لم تسكن ولم تطمئن من انزعاجها واستفزازها»^(١) .

قال أفلوطين في كتابه القيم أنولوجيا صفحة (٣٥) : إني ربّما خلوت بنفسي وخلعت بدني جانباً وصرت كأنّي جوهر مجرد بلا بدني ، فأكون داخلاً في ذاتي ، راجياً إليها ، خارجاً من سائر الأشياء سواي ، فأكون العلم والعالم والمعلوم جميعاً ، فأرى في ذاتي من الحسن والبهاء والضياء ما أبقى له متعجباً ، فأعلم أنني جزء من أجزاء العالم الشريف الفاضل الإلهي ، ذو حياة فعالة ، فلما أيقنت بذلك ترقيت بذاتي من ذلك العالم إلى العالم الإلهي ، فصرت كأنّي موضوع فيها متعلق بها ، فأكون فوق العالم العقلي كله ، فأرى كأنّي واقف في ذلك الموقف الشريف الإلهي ، فأرى هناك من النور والبهاء ما لا تقدر الألسن على صفته ، ولا تعيه الأسماع ، فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء ولم أقو على احتماله هبطت إلى عالم الفكرة ، فإذا صرت في عالم الفكرة حجبت الفكرة عني ذلك النور والبهاء ، فأبقى متعجباً أنني كيف انحدرت من

(١) علم اليقين ، للفيض صفحة ٣٩٦ .

ذلك الموضع الشامخ الإلهي وصرت في موضع الفكرة بعد أن قويت نفسي على تحليل بدننها ، والرجوع إلى ذاتها ، والترقي إلى العالم الإلهي ، حتى صارت في موضع البهاء والنور الذي هو علة كل نور وبهاء ، ومن العجب أنني كيف رأيت نفسي ممثلة نوراً وهي في البدن كهيئتها وهي غير خارجة منه . غير أنني لما أطلت الفكرة وأجلت الرأي وصرت كالمبهوت ذكرت عند ذلك أخي أركليطوس ، فإنه أمر بالطلب والبحث عن جوهر النفس ، والحرص على الصعود إلى ذلك العالم الشريف الأعلى ، وقال : إن من حرص على ذلك وارتقى إلى العالم الأعلى جوزي بأحسن الجزاء اضطراراً ، فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص في الارتقاء إلى ذلك العالم ، وإن تعب ونصب ، فإن أمامه الراحة التي لا تعب بعدها ولا نصب

وقال الحكيم فيلسوف الشرق ابن سينا في قصيدته العينية الرائعة :

هبطت إليك من المحل الأرفع	ورقاء ذات تعزز وتمنّع
محجوبة عن كل مقلة عارف	وهي التي سفرت ولم تتبرقع
وصلت على كره إليك وربّما	كرهت فراقك وهي ذات تفجع
أنفت وما ألفت ولما واصلت	ألفت مجاورة الخراب البلقع
وأظنها نسيت عهداً بالحمى	ومنازلاً بفراقها لم تقنع

إلى قوله :

تبكي وقد نسيت عهداً بالحمى بمدامع تهمني ولما تقلع

روى المجلسي (قده) في البحار عن قرب الأسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) : أن روح آدم (ع) لما أمرت أن تدخل فيه كرهته ،

فأمرها أن تدخل كرهاً وتخرج كرهاً .

قال المجلسي في شرحه : لا يبعد أن يكون المعنى أن الروح لما كانت من عالم الملكوت وهي لا تناسب البدن ، فلما خلقها الله خلقاً تحتاج في تصرفها وأعمالها وترقياتها إلى البدن فكأنها تعلقت به كرهاً ، فلما أنست به ونسيت ما كانت عليه صعبت عليها مفارقتها للبدن

أقول : وهذا بعينه رواية وشرحاً ما ذكرنا من شعر الحكيم ابن سينا وصلت . . .

وأظنها نسيت عهداً بالحمى ومنازلاً بفراقها لم تقنع
تبكي وقد نسيت عهداً بالحمى بمدامع تهمني ولما تقلع

روى المجلسي عن فضالة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ . . . ﴾ قال : كان ذلك معاينة الله (وفي المصدر معاينة الله) فأنساهم المعاينة وأثبت الإقرار في قلوبهم ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولا رازقه ، وهو قول الله : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ .

حتى إذا قرب المسير إلى الحمى دون الرحيل إلى الفضاء الأوسع

قال العارف بالله ابن الفارض (قده) :

شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

إلى أن قال :

يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل وعندي بأوصافها علم
صفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم

تقدم كل الكائنات حديثها قديماً ولا شكل هناك ولا رسم
وقامت بها الأشياء ثم لحكمة بها احتجبت عن كل من ماله فهم
وهامت بها روحي بحيث تمازجا اتحاداً ولا جرم تخلله جرم
فخمر ولا كرم وآدم لي أب وكرم ولا خمر ولي أمها أم

وقال في قصيدته التائية المسماة بنظم السلوك :

سقتني حمياً الحب راحة مقلتي وكأسي محياً من عن الحسن جلّت
إلى أن قال :

ولو أن ما بي بالجمال وكان طو رسيناء قبل التجلي لدكت
فطوفان نوح عند نوحى كأدمعي وإيقاد نيران الخليل كلوعتي
ولولا زفيري أغرقتني أدمعي ولولا دموعي أحرقنتي زفرتي
وحزني ما يعقوب بث أقله وكل بلى أيوب بعض بليتي

وقال :

فمن فؤادي لهيب ناب عن قس ومن جفوني دمع فاض كالديم
ما حلت عنهم بسلوان ولا بدل ليس التبدّل والسلوان من شيمي
آهاً لأيامنا بالخيف لو بقيت عشراً وواهاً عليها كيف لم تدم
هيهات وآسفي لو كان ينفعني أو كان يجدي على ما فات واندمي

هذه الزفرات اللهية والأنات الموجعة لألم الهجر والفراق توجد كثيراً في كلمات العرفاء بالله كمولانا الرومي ، والحافظ الشيرازي وغيرهما ، وليست إلا نتيجة تذكّره بما كانوا عليه من البهجة والجمال والبهاء والسناء ، وقد رُدُّوا إلى أسفل سافلين ، إلى ديار الغربية والوحشة ، فهم يعرفون أين كانوا وأين حلّوا .

إيقاظ : قال الإمام الخميني دام ظله ، في كتابه القيم الآداب المعنوية للصلاة : إن العلم بلا عمل لا قيمة له : والحجة على العالم أتم ، والمناقشة عليه أكثر ، فيا للأسف إننا محرومون بالكلية عن المعارف الإلهية والمقامات المعنوية لأهل الله ، والمدارج العالية لأصحاب القلوب ، فطائفة منا - ولعلها الأكثر - تنكر المقامات كلها ، وترى أهلها على الخطأ والباطل ، وعاطلاً ، ومن ذكرهم بشيء أو دعا إلى مقاماتهم يحسبونه شاعراً ودعوته شطحاً ، ولا يرجى لهذه الطائفة من الناس أن يقدر أحد على توجيههم إلى نقصهم وعيبهم ، وإيقاظهم من نومهم الثقيل ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ . ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ نعم ، إن الذين هم كالكتاب المسكين ليس عندهم خبر عن شيء ، وليست قلوبهم حية بحياة المعرفة والمحبة الإلهية ، فهم أموات ، قبورهم البالية غلف أبدانهم ، وقد حجبهم غبار هذا الجسم ومضيقة البدن المظلم عن جميع عوالم النور ، ونور على نور ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ هذه الطائفة ، كل ما يقرأ عليهم من الحديث والقرآن في المحبة والعشق الإلهي وحب اللقاء والانقطاع إلى الحق ، فيقومون بتأويله وتوجيهه ، ويفسرونه على طبق آرائهم ، فيوجهون آيات اللقاء وحب الله على كثرتها إلى لقاء أشجار الجنة ونسائها الجميلة ولا أدري أن هؤلاء ماذا يصنعون. بفقرات المناجاة الشعبانية حيث يقول (ع) : «إلهي هب لنا كمال الانقطاع إليك ، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور ، فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا معلقة بعزّ قدسك . إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك » .

فما هذه الحجب النورانية ؟ وهل المراد من النظر إلى الحق النظر إلى إباحص الجنة ؟ وهل معدن العظمة هو قصور الجنة ؟ وهل تعلق الأرواح بعز القدس هو التعلق بذيل الحور العين لقضاء الشهوة ؟ هل هذا الصعود والمحو من الجلال يعنى به جمال نساء الجنة ؟ وتلك الجذبات والأغشية التي حصلت لرسول الله (ص) في صلاة المعراج وكان يشاهد أنوار العظمة تلك وما فوقها في محفل ما كان الأمين جبرائيل محرماً لسره ، ولا يتجرأ للتقدم قيد أنملة ، هل كانت جذبة إحدى النساء الحسان في الجنة ؟ أو أنه (ص) كان يرى أنواراً كنور الشمس والقمر أو أشد منهما ، والقلب السليم الذي قال فيه المعصوم (ع) : « والسليم قلب لقي الله وليس فيه سواه » هل المقصود من غير الحق هو غير كرامة الحق التي يكون مرجعها ألا يكون غير إباحص الجنة ومشمشها ؟ فيا ويلي ! فإن عنان القلب قد خرج من يدي واشتغل بالشطحات ولكن لعمر الحبيب إنه ليس لي مقصود في هذا الكلام إلا أن يحصل تنبه الإخوة الإيمانيين . وخصوصاً رجال العلم ، ولا ينكروا - على الأقل - مقامات أهل الله ، فإن هذا الإنكار منشأ جميع الشقاوات ، وليس مقصودنا أن نبين من هم أهل الله بل غرضنا أن لا ننكر المقامات ، وأما من هو صاحب المقامات فالله أعلم . وهذا أمر لا يطلع عليه أحد إلا الله .

رحم الله أمراً علم . . . وفي أين . .

المسألة الثانية : هي معرفة منزلة الإنسان في حياته الدنيوية .

اعلم يا عزيزي إنَّ عالم الدنيا والطبيعة أدنى العوالم المخلوقة لله تعالى وأخسها ، كما يشير إلى ذلك تسميتها أيضاً ، فإنها مؤنث أدنى ،

ويكفي في خستها ودناءتها قوله تعالى : ﴿ ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ وقوله تعالى ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً ﴾ وقول النبي (ص) : « ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء » (١) .

قال بعض الأكابر (٢) من العرفاء : إن علم الله تعالى يتعلق بحقيقة الأشياء وواقعها ، فإذا لم تعدل الدنيا عند الله جناح بعوضة فيعلم من ذلك أنها في الواقع والحقيقة لم تعدل . انتهى .

وعن زيد الزراد عن الصادق (ع) قال في وصف المؤمنين : « والذي نفسي بيده إن في الأرض في أطرافها مؤمنين ما قدر الدنيا كلها عندهم تعدل جناح بعوضة ، ولو أن الدنيا بجميع ما فيها وعليها ذبابة حمراء على عنق أحدهم ثم سقط من عنقه ما شعر بها أي شيء كان على عنقه ، ولا أي شيء سقط عنها ، لهوانها عليهم . إلى أن قال : واشوقاه إلى مجالستهم ومحادثتهم ، يا كرباه لفقدهم ، ويا كشف كرباه لمجالستهم » .

وقال علي (ع) : « ومما يدل على دناءة الدنيا أن الله جل جلاله زواها عن أوليائه وأحبابه نظراً واختياراً ، وبسطها لأعدائه فتنة واختباراً ، فأكرم عنها محمداً نبيه (ص) حين عصب على بطنه من الجوع ، وحماها موسى نجيّه المكلم وكانت ترى خضرة البقل من صفاق بطنه من الهزال وساق (ع) الكلام في زهد الأنبياء (عليهم السلام) وتنزّهم عنها ، وأنهم أنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها

(١) سفينة البحار مادة دنا .

(٢) عبد الله القطب .

إلا في حال الضرورة إليها ، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح ، وجعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتد ننتها فكل من مرّ بها أمسك على فمه ، فهم يتبلغون بأدنى البلاغ ولا ينتهون إلى الشيع من النتن ، ويتعجبون من المتمتع منها شعباً والراضي بها نصيباً . إخواني والله لهي في العاجلة والآجلة ، لمن ناصح نفسه في النظر وأخلص لها الفكر أنتن من الجيفة وأكره من الميتة غير أن الذي نشأ في دباغ الإهاب لا يجد ننته ولا تؤذيه رائحته ما تؤذي المارّ به والجالس عنده» (١) الخ .

فإذا تفكر الإنسان قليلاً في حقيقة الدنيا وتقلبها على أهلها يتنور قلبه ، ويستيقظ من نومه ، ويتنبه من غفلته ، ولا يتعلق قلبه بها ، والآيات والروايات كثيرة التي ترغب الإنسان في الفكر ، إنما هي لأهمية ما ينتجه الفكر ، ولعله في العشرات من الآيات الشريفة رغبتنا الله سبحانه في الفكر وقال : « لعلكم تتفكرون » أو « لعلهم يتفكرون » . فالفكر ينير القلب ، بالفكر جلاء العقل ، والفكر يوجب الاعتبار ويؤمن العثار ويشمر الاستظهار ، والتفكر حياة قلب البصير ، وكان أكثر عبادة أبي ذر رحمه الله التفكير والاعتبار . وعن الحسن بن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله : تفكر ساعة خير من قيام ليلة ؟ قال : نعم ، قال رسول الله (ص) : تفكر ساعة خير من قيام ليلة ، قلت : كيف يتفكر ؟ قال : يمرّ بالدور الخبرة فيقول : أين بانوك ، أين ساكنوك ، مالك لا تتكلمين ؟ ﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٢) انتهى .

(١) سفينة البحار - مادة دنا .

(٢) سورة الروم : الآية ٩

ومن وصايا أمير المؤمنين (ع) لابنه الحسن : « يا بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي ، فقد نظرت في أعمارهم ، وفكرت في أخبارهم ، وسرت في آثارهم ، حتى عدت كأحدهم بل كأني بما انتهى إليّ من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم » انتهى .

في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر
لَمَّا رَأَيْتَ مَوَارِدًا لِّلْمَوْتِ لَيْسَ لَهَا مَصَادِرُ
لَا يَرْجِعُ الْمَاضِي إِلَيَّ وَلَا مِنَ الْبَاقِينَ غَابِرُ
أَيَقْنَتُ أَنِّي لَا مُحَالَةَ حَيْثُ صَارَ الْقَوْمُ صَائِرًا^(١)

فالإنسان الذي تعلق قلبه بدنيا هذه صفتها فيكتسب القلب أوصافها وتغشيه ظلمتها ، فيكدر صفوه وترين صفحته ، فيحتجب عن المعارف والمقامات وعن رؤية الحقائق ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ * كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿٢﴾ .

مثل النفس في احتجابها بالطبيعة والتعلق بها كنور يشع في فضاء واسع ، فتقع مقابله زجاجة ذات لون كدر ، فينفذ النور منها ولكن تحدد سعته الوجودية وينقص صفاء لونه وينكدر ، وإذا مرّ بزجاجة أخرى ونفذ منها يفقد صفاء أكثر ، وهكذا كلما كانت الزجاجات أكثر يكون النور أكدر ، بحيث لا يبقى في المرحلة الأخيرة إلّا ما ربّما يتخيّل أنه ليس بنور ولا من سنخه ، فلو أراد النور الرجوع إلى حالته الأولية فلا بد له حيثئذٍ من كسر الزجاجات ورفع الحجب ، فكلما انكسرت زجاجة رأى نفسه

(١) من قس بن ساعدة الأييلي الخطيب المعروف للعرب توفي سنة ٦٠٠ ميلادية أدرك زمان النبي (ص) ولكنه مات قبل بعثته بتسع سنين .

(٢) سورة المطففين : الآيتان ١٤ ، ١٥ .

أصفى مما قبل وأنور ، وهكذا إلى أن يصل إلى أصله وحالته التي كان فيها نورانياً مشعشعاً واسعاً ، فترتفع الحجب والحدود منه ، ويرجع إلى أصله وصورته التي خلقه الله عليها .

وفي رواية قال الصادق (ع) : « إن روح المؤمن لأشدّ اتّصلاً بروح الله من اتّصال شعاع الشمس بها »^(١) . وبالتأمل في المثال يعلم أن حركة النور من المرتبة الأخيرة إلى مبدئه ليست إلا حركة منه وفيه وإليه ؛ فالسالك كان هو النور ، ومنازل السلوك كانت مراتب نفسه ؛ ونهاية السلوك أيضاً لم تكن خارجة من ذاته ، فالحجاب كان من نفسه لنفسه ، لذلك قيل : « وجودك ذنب لا يقاس به ذنب » .

وصل : قد دار على لسان العرفاء والحكماء تقسيم الحجب النفسانية إلى النورانية والظلمانية ، وقد ورد نظير ذلك في الروايات أيضاً .

وقد عقد المولى المجلسي (قده) في كتابه القيم بحار الأنوار باباً عنوانه بباب الحجب والأستار والسرادات ، وروى فيه الروايات عن العامة والخاصة ، وفيما ذكره عن التوحيد والخصال ، أنه سئل أمير المؤمنين (ع) عن الحجب فقال : « أول الحجب سبعة ، غلظ كل حجاب منها خمسمائة عام ، وبين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام ، والحجاب التالي سبعون حجاباً ، بين كل حجابين مسيرة خمسمائة عام ، حجة كل حجاب منها سبعون ألف ملك ، قوّة كل ملك منهم قوّة الثقلين ، منها ظلمة ، ومنها نور ، ومنها نار » . الحديث بطوله .

وفي التوحيد عن أبي عبد الله (ع) قال : « الشمس جزء من سبعين

(١) الكافي والتوحيد .

جزءاً من نور الكرسي ، والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش ، والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب ، والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الستر . الخبر .

وعن سهل بن سعد وعبد الله بن عمر قالاً : قال رسول الله : « دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ، لا يسمع من نفس » من حسن « تلك الحجب إلا زهقت نفسه » . وفي حديث المعراج عن النبي : « فخرجت من سدرة المنتهى حتى وصلت إلى حجاب من حجب العزة ، ثم إلى حجاب آخر حتى قطعت سبعين حجاباً وأنا على البراق ، وبين كل حجاب وحجاب مسيرة خمسمائة سنة ، ورأيت في عليين بحاراً وأنواراً وحجباً وغيرها ، لولا تلك لا احترق كل ما تحت العرش من نور العرش » . قال : وفي الحديث أن جبرئيل (ع) قال : لله دون العرش سبعون حجاباً لو دونونا من أحدها لأحرقتنا سباحات وجه ربنا . وغير ذلك من الأحاديث .

وقال المجلسي في بيان تلك الأحاديث : اعلم إنه قد تضافرت الأخبار العامة والخاصية في وجود الحجب والسرادات وكثرتها ، وفي القاموس ، السرادق : الذي يمد فوق صحن البيت والجمع سرادات ، والبيت من الكرسف ، وبيت سردق : أعلاه وأسفله مشدود كله ، وفي النهاية السرادق ، كل ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء . انتهى .

قال المجلسي : وظاهر أكثر الأخبار أنها تحت العرش ، ويلوح من بعضها أنها فوقه ، ولا تنافي بينهما .

وروي من طريق المخالفين عن النبي (ص) أن الله تبارك وتعالى

سبعين ألف حجاب من نور وظلمة ، لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه ما دونه . ثم ذكر روايات أخرى ، ومعاني سبحات الوجه وقال : وأقرب من هذا كله أن المعنى : لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور ، كما خرّ موسى صعقاً ، وتقطع الجبال دكاً لما تجلّى الله سبحانه وتعالى ، إلى أن قال (قده) : والتحقيق أن لتلك الأخبار ظهراً وبطناً ، وكلاهما حق . فأما ظهرها فإنه سبحانه كما خلق العرش والكرسي مع عدم احتياجه إليهما كذلك خلق عندها أستاراً وحجباً وسرادقات وحشاها من أنواره الغريبة المخلوقة له ، ليظهر لمن يشاهدها من الملائكة وبعض النبيين ، ولمن يسمعها من غيرهم عظمة قدرته وجلال هيئته وسعة فضه ورحمته ، ولعلّ اختلاف الأعداد باعتبار أن في بعض الإطلاقات اعتبرت الأنواع ، وفي بعضها الأصناف ، وفي بعضها الأشخاص ؛ أو ضمّ بعضها إلى بعض في بعض التعبيرات ، أو اكتفي بذكر بعضها في بعض الروايات .

وأما بطنها فلأن الحجب المانعة عن وصول الخلق إلى معرفة كنه ذاته وصفاته أمور كثيرة ؛ منها ما يرجع إلى نقص المخلوق وقواه ومداركه ، بسبب الإمكان والافتقار والاحتياج والحدوث ، وما يتبع ذلك من جهات النقص والعجز ، وهي الحجب الظلمانية ؛ ومنها ما يرجع إلى نوريته وتجرّده وتقديسه ووجوب وجوده وكماله وعظمته وجلاله وسائر ما يتبع ذلك ، وهي الحجب النورانية ؛ وارتفاع تلك الحجب بنوعيتها محال ، فلو ارتفعت لم يبق بغير ذات الحق شيء . أو المراد بكشفها رفعها في الجملة بالتخلي عن الصفات الشهوانية والأخلاق الحيوانية ، والتخلق بالأخلاق الربانية بكثرة العبادات والرياضات والمجاهدات ، وممارسة العلوم الحقّة ، فترتفع الحجب بينه وبين ربّه سبحانه في

الجملة ، فيحرق ما يظهر عليهم من أنوار جلاله تعيناتهم وإراداتهم وشهواتهم ، فيرون بعين اليقين كماله سبحانه ونقصهم ، وبقاءه وفناءهم وذلهم ، وغيابه وافتقارهم ، بل يرون وجودهم المستعار في جنب وجوده الكامل عدماً ، وقدرتهم الناقصة في جنب قدرته الكاملة عجزاً ، بل يتخلّون عن إرادتهم وعلمهم وقدرتهم فيتصرف فيهم بإرادته وقدرته وعلمه سبحانه ، فلا يشاؤون إلا أن يشاء الله ، ولا يريدون سوى ما أراد الله ، ويتصرفون في الأشياء بقدرة الله ، فيحيون الموتى ويردّون الشمس ويشقون القمر ، كما قال أمير المؤمنين (ع) : « ما قلعت باب خير بقوة جسمانية بل بقوة ربانية » .

والمعنى الذي يمكن فهمه ولا ينافي أصول الدين من الفناء في الله والبقاء بالله هو هذا المعنى . وبعبارة أخرى : الحجب النورانية : الموانع التي للعبد عن الوصول إلى قربهِ ، وغاية ما يمكنه من معرفته سبحانه من جهة العبادات كالرياء والعجب والسمعة والمرء وأشباهها ، والظلمانية : ما يحجبه من المعاصي عن الوصول إليه ، فإذا ارتفعت تلك الحجب تجلّى الله له في قلبه وأحرق محبة ما سواه ، حتى نفسه عن نفسه .

وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب الإيمان والكفر إن شاء الله (١) .

أقول : لقد أجاد (قده) فيما أفاد وجاء بالتحقيق والإرشاد ، ولكن لا يخفى ما في قوله : وبعبارة أخرى الحجب النورانية إلى قوله عن

(١) بحار الأنوار ج ٥٥ ص ٤٧ .

الوصول إليه ، فإن المعنى : قد تنزلت من العرش إلى الفرش وليس ما ذكره عبارة أخرى لما سبق ذكره منه ، بل هو معنى بسيط عامي لا ينطبق على ما ذكره من قبل ، مضافاً إلى ما في نفس المعنى من الخطأ ، فإنه كيف يمكن أن يعدّ الرياء والعجب والسمعة وغيرها التي هي من أكبر المعاصي وبعضها شرك بالله تعالى كالرياء على ما حقق في محله من الحجب النورانية إلاّ بتوجيه بارد وبعيد غاية البعد ؟! . فمن المحتمل أن تكون العبارة دخيلة في كلامه وهي من غير كلام المصنف (قده) ، ممن لا حظّ له في العلم والمعرفة ، ولو أردت تصديق ذلك ففكر فيما ذكره قبل ذلك : « فترفع الحجب بينه وبين ربّه سبحانه إلى آخر ما قال » .

ثم تفكر فيما ذكره بعد قوله عن الوصول إليه فإن المعنى يعرج ثانياً إلى أوج العرفان ويلتزم بسابقه بقوله : « تجلّى الله في قلبه وأحرق محبة ما سواه حتى نفسه عن نفسه » ولعله بما ذكرنا من احتمال تدخل غيره في كلماته تنحلّ مشكلة ما يوجد كثيراً في كلمات هذا المحدث الجليل من التناقض في القول بالنسبة إلى المعارف الجليلة الواردة في لسان الأخبار والأحاديث والأدعية ، فينسبها تارة إلى مصطلحات الصوفية وأخرى إلى الجعل والكذب ، مع أنه (قده) كثيراً ما ينقل عن والده العالم العارف ما هو أعظم من تلك المعارف التي أنكرها ويشني على والده (قده) أحسن الثناء ، ويتلقى ما ذكره منه بالقبول .

فالدقة في جميع ما ذكر تقتضي عدم نفي احتمال أن يكون بعض ما في البحار من البيانات لغير المصنف (قده) من الكتاب وأعوانه^(١) .

(١) ويؤيد الاحتمال المذكور ما ذكره العلامة النوري في الفيض القدسي بعد ردّه ما اشتهر من أنه كان له أعوان كثيرون على جمع الأخبار ولم يكن له حظ من تصانيفه إلا ذكر العنوان وصدر=

وقال الإمام الخميني في بيان مالكية الحق تعالى في تفسير قوله تعالى : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ :
 « اعلم أن مالكية الحق تعالى ليست كمالكية العباد مملوكاتهم ، ولا كمالكية السلاطين ممالكهم ، لأنها إضافات اعتبارية ، وليست إضافة الحق إلى الخلق من هذا القبيل ، وإن كان هذا النحو من المالكية ثابتاً للحق تعالى طويلاً عند علماء الفقه ، وهو لا ينافي ما هو ملحوظ ومذكور في هذا النظر .

= الخبر ، والباقي يكتبه من حضر عنده ، وقال في آخر كلامه : واعلم أن من الخامس عشر إلى آخره غير مجلد ، الصلاة والمزار لم يخرج من السواد إلى البياض في عهده (ره) ، ولا يوجد في بيان الأخبار سوى بعض الأخبار في الخامس عشر ، وأبواب الكافي في أبواب العشرة . وقد علق في الطبعة الأخيرة على هذا القول بما يلي :
 والذي ظهر لنا بعد التتبع في أجزاء نسخة الأصل التي كانت بخط يده (قده) وقد عثرنا عليها وجعلناها أصلاً لطبعتنا هذه الرائقة النفيسة أنه قد كان للعلامة المجلسي (قده) كتاب يكتبون بإشارته وتحت إشرافه ، وقد عرفنا منهم اثنين : أحدهما ملاً ذو الفقار ، والآخر ملاً محمد رضا ، وهما غير معدودين في عداد العلماء . إلى أن يقول : فلو كانت نسخ كتاب البحار ، أعني نسخ المؤلف (قده) كلها بخط كتابه وأعوانه كانت نسبة الكتاب وتأليفه وترصيفه وتنسيقه إلى العلامة المجلسي نسبة صحيحة تامة لا ريب فيها ، كيف وقد عرفت أن نسخة الأصل من كل جذوة رأيناها كانت أكثرها بخط يده (قده) ونقل عن السيد عبدالله أنه قال في إجازته الكبيرة : ورأيت عنده « أي السيد نصر الله » من الكتب العربية ما لم أر عند غيره . من جملتها تمام مجلدات بحار الأنوار ، فإن الموجود المتداول منها كتاب العقل والعلم ، إلى أن قال : وأما بقية الكتب مثل كتاب القرآن والدعاء وكتاب الزِّي والتجمل وكتاب العشرة وكتاب الإجازات وتتمة الفروع فيقال إنها بقيت في المسودة لم تخرج إلى البياض ، فسألت عن مأخذها فقال : إن الميرزا عبد الله بن عيسى الأفندي كان له اختصاص لبعض ورثة المولى المجلسي ، وهو الذي قد صارت هذه الأجزاء في سهمه عند تقسيم الكتب بينهم ، فاستعارها منه ونقلها إلى البياض بنفسه ، لأنها كانت مغشوشة جداً لا يقدر كل كاتب على نقلها صحيحاً ، وكان يستتر بها مدة حياته ، ومن ثم لم تستنسخ ولم تشتهر . ثم لما قسمت كتب الميرزا عبد الله بين ورثته وحصل لي اختصاص بالذي وقعت هذه الكتب في سهمه ساومته أولاً بالبيع ، فلما لم يرض استعرتها منه واستكتبتها ، وكنت يومئذ لا أملك درهماً واحداً ، فسخر الله رجلاً من ذوي المروءات ببذل المؤونة كلها حتى تمت . انتهى .

وليست من قبيل مالكية الإنسان أعضاؤه وجوارحه ، وليست أيضاً من قبيل مالكيته قواه الظاهرية والباطنية ، وإن كانت هذه المالكية أقرب إلى مالكيته تعالى من سائر أنواع المالكية المذكورة سابقاً . وليست من قبيل مالكية النفس لأفعالها الذاتية التي هي من شؤون النفس ، كإيجاد الصور الذهنية التي يكون قبضها وبسطها إلى حدّ تحت إرادة النفس أيضاً ، وليست أيضاً من قبيل مالكية العوالم العقلية ما دونها ، وإن كانت تلك العوالم متصرفة في هذه العوالم بالإيجاد والإعدام ، لأن جميع دار التحقق الإمكانية الثابت في ناصيتها ذل الفقر محدودة بحدود ومقدرة بقدر ، وَلَوْ بِالْحَدِّ الماهوي ، وكل ما كان محدوداً بحد يكون بينه وبين فعله بينونة عزلية على قدر محدوديته ، وليس له إحاطة قيومية حقانية ، فجميع الأشياء متباينة مع منفعلاتها ومتقابلة معها بحسب مرتبة ذاتها ، ولهذه الجهة ليست لها إحاطة ذاتية قيومية ، وأمّا مالكية الحق تعالى التي هي بالإضافة الإشرافية والإحاطة القيومية مالكية ذاتية حقيقية حقة ، بحيث ليست شائبة البينونة العزلية بوجه من الوجوه في ذاته وصفاته لموجود من الموجودات ، وإن مالكية الذات المقدسة لجميع العوالم على السواء من دون أن يتفاوت بوجه لموجود من الموجودات ، أو أن تكون إحاطته بعوالم الغيب والمجردات أكثر أو أقرب من العوالم الآخر ، لأنه يستلزم المحدودية والبينونة العزلية ويلزم الافتقار والإمكان ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . كما أنه يمكن أن تكون الإشارة إلى هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ﴾ ^(١) و ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ^(٢) و ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ^(٣)

(١) سورة الواقعة : الآية ٨٥ .

(٢) سورة ق : الآية ١٦ .

و ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ﴾^(١) و ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢) وقول رسول الله على ما نقل : « لو دليتم بحبل إلى الأرضين السفلى لهبطتم على الله » . وقول الصادق (ع) في رواية الكافي : « لا يخلو منه مكان ولا يشتغل به مكان ولا يكون إلى مكان أقرب منه إلى مكان » . وقول الإمام علي النقي (ع) : « واعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش والأشياء كلها له سواء علماً وقدره وملكاً وإحاطة » .

ومع أن مالكية الذات المقدسة لجميع الأشياء ولجميع العوالم على السواء ، مع ذلك يقول في الآية الشريفة ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ . . وهذا الاختصاص يمكن أن يكون إما لأجل أن يوم الدين هو يوم الجمع ، فلهذه الجهة مالك يوم الدين الذي هو يوم الجمع مالك سائر الأيام المتفرقات ، والمتفرقات في النشأة الملكية هي مجتمعات في النشأة الملوكوتية ، وإما لأن ظهور مالكية الحق وقاهرته - تعالى مجده - هو في يوم الجمع الذي هو يوم رجوع الممكنات إلى باب الله ، وصعود الموجودات إلى فناء الله .

وتفصيل هذا الإجمال على وجه يناسب هذه الرسالة هو أن نور الوجود وشمس الحقيقة ما دامت في السير التنزلي والنزول عن مكامن الغيب إلى عالم الشهادة ، يكون سيرها في الاحتجاب والغيبة ، وبعبارة أخرى: في كل تنزل وفي كل تعيين وتقيّد حجاب ، والإنسان حيث إنه

= (٣) سورة النور : الآية ٣٥ .

(١) سورة الزخرف : الآية ٨٤ .

(٢) سورة الحديد : الآية ٢ .

مجتمع التعينات والتقيّدات فهو محتجب بجميع الحجب السبعة
الظلمانية والحجب السبعة النورانية التي هي الأرضون السبع والسموات
السبع على حسب التأويل ، ولعل الرد إلى أسفل السافلين أيضاً عبارة
عن الاحتجاب بجميع أنواع الحجب ، ويمكن أن يعبر بالليل وليلة القدر
عن هذا الاحتجاب لشمس الوجود وصرف النور في أفق التعينات ، وما
دام الإنسان محتجباً في تلك الحجب فهو محجوب عن مشاهدة جمال
الأزل ومعاينة النور الأول ، وحيث إن جميع الموجودات ، في السير
الصعودي عن المنازل السافلة لعالم الطبيعة بالحركات الطبيعية التي هي
في جبلّة ذاتها ، وأودعت فيها من جاذبة فطرة الله بتقدير من الفيض
الأقدس في الحضرة العلمية ، إذا رجعت إلى الوطن الأصلي والميعاد
الحقيقي ، كما أشير إلى ذلك كثيراً في الآيات الشريفة ، فإنها تتخلص
ثانياً من الحجب النورانية والظلمانية ، وتجلّي مالكيّة الحق تعالى
وقاهريته ، وتجلّي الحق بالوحدة والقاهرة ، وعند ذلك إذا رجع الآخر
إلى الأول ، واتصل الظاهر بالباطن ، وسقط حكم الظهور وتجلّت
حكومة الباطن فيجيء الخطاب عن المالك على الإطلاق ، وليس له
مخاطب سوى ذاته المقدسة : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ . . ﴾^(١) وحيث إنه
ليس ثمة مجيب ، فيقول نفسه : ﴿ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾^(٢) وهذا اليوم
المطلق الذي هو يوم خروج شمس الحقيقة عن حجاب أفق التعينات ،
يوم الدين بمعنى ، لأن كلّ موجود من الموجودات في ظلّ الاسم
المناسب له يفنى في الحق ، فإذا نفخ في الصور فيظهر من ذلك الاسم
ويقترن مع توابع ذلك الاسم « فريق في الجنة وفريق في السعير » .

(٢، ١) سورة غافر : الآية ١٦ .

والإنسان الكامل في هذا العالم - على حسب السلوك إلى الله والهجرة إليه - يخرج من هذه الحجب ، وتظهر وتثبت له أحكام القيامة والساعة ويوم الدين ، فيظهر الحق على قلبه بمالكيته في هذا المعراج الصلاتي ، ويكون لسانه ترجماناً لقلبه ، وظاهره لساناً لمشاهدات باطنه ، وهذا أحد أسرار اختصاص المالكية بيوم الدين»^(١) .

أقول : لا ريب في أن الإنسان في هذا العالم - أي عالم المادة والطبيعة - يتمكن من السير إلى التكامل ، لأن السير هو مقتضى الحركة ، وعالم الطبيعة عالم الحركة ، فللموجودات في هذا العالم حركة لا محالة إما إلى جهة العلو والتكامل أو إلى النزول والنقص ، والنفس الإنسانية ليست مستثناة من هذه القاعدة ، فإنها من أجزاء هذا العالم ، فهي إما تنزل عما هي عليه وتهبط عن مقامها الإنساني وتصير كالأنعام بل أضل ، ويكون قلبها ولبها كالحجارة أو أشد قسوة ، كما نطق بذلك القرآن الكريم ، أو أنها تصعد وتخرج وتصل إلى مقام « دنا فتدلى » فتكون من ربها « قاب قوسين أو أدنى » . فالإنسان طول عمره في هذه الدنيا في السفر والسير إما إلى الله أو إلى الشيطان ، وإما إلى السعادة والجنة أو إلى الشقاوة والنار ، وهذا السفر ليس سفراً خارجياً عن ذاته بل هو في ذاته ونفسه ، ومنازل السير هي المراتب التي تحصل له في ذاته صعوداً ونزولاً ، فإذا كان سيره سيراً صعودياً وسفراً نحو الكمال ، وما دام الإنسان السالك إلى الله يسلك منازل النفس ويقطعها واحدة بعد الأخرى فهو في الحجاب الظلماني ، فكلما خرق حجاباً من الحجب النفسانية بالتخلص من صفة من صفاتها الرذيلة ، كالكبر

(١) الآداب المعنوية للصلاة المترجم إلى العربية بواسطة المؤلف صفحة ٤٢٤ - ٤٢٧ .

والعجب والرياء والبخل وغيرها ، اقترب من عالم التجرد الذي كله نور وضياء ، واكسب من قربهِ لعالم التجرد نوراً وبهاءً : ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتاً فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾^(١) وهكذا يتكامل ويرتقى إلى أن يخرج من عالم النفس بالكلية ويصل إلى عالم التجرد ، ولكن فليعلم أن الوصول إلى هذا العالم بعيد المدى ولا يتيسر لكل أحد .

كان العارف الكامل الحاج الشيخ جواد الأنصاري (قده) يقول : إن عالم النفس وإن كان متناهياً في الحقيقة لكنه من سعته يتخيل للسالك أنه غير متناه ، ولا يمكن للسالك أن يتم هذا السفر ويخرج من هذه المنازل بقدمه السلوكية ، فإنها بطيئة السير ومركب لا يتحمل طي هذه المراحل البعيدة ، بل لا بدّ له من البراق الذي يسير كالبرق الخاطف والجذبات الإلهية ، التي ورد فيها أن جذبة من جذبات الرحمن توازي عمل الثقلين ، فإذا أدركته العناية الإلهية وأتم هذا السفر ووصل إلى مقام معرفة النفس فيدخل في عالم التجرد ، ويكون جليساً للمجردات والملائكة المقربين ، ويشاهد من أنوار الملكوت ما يملأ قلبه بهاء ونوراً وسروراً ، ولكن لا بدّ للسالك أن لا يقتنع بذلك بل يديم سيره ، فإن أمامه عوالم كثيرة نورية لا بدّ له من العبور منها ، وتلك العوالم النورية هي الحجب النورية بينه وبين الجمال المطلق والكمال المحض ، فإذا خرق تلك الحجب بعناية الله وجذباته ودخل في عالم الأنوار فيتجلّى الله تعالى له بأسمائه الفعلية ، ثم بأسمائه الصفاتية ، ثم بأسمائه الذاتية ،

(١) سورة الأنعام : الآية ١٢٢ .

فحينئذ يندكّ جبل إنّيّة السالك ويصل إلى معدن العظمة ، وتصير روحه معلقة بعزّ قدسه ، كما أشير إلى ذلك في المناجاة الشعبانية :

« إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك ، وأزير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة ، وتصير أرواحنا معلقة بعزّ قدسك » .

وقال بعض المحققين : الحدود اللازمة لكل مرتبة ، العارضة لحقيقة وجود الشيء الذي في تلك المرتبة ، هي التي تحجب ذلك الشيء من الوصول إلى المرتبة العالية ، وإدراك ما لها من الكمال والعظمة ، فإذا خرج الشيء عن هذه الحدود وخلع تلك القيود أمكنه الترقى إلى ما فوقه ، فيرى عندئذ ذاته متعلقة به غير مستقلة عنه ، ويعرف ماله من البهاء والشرف والكمال والعظمة ، فتلك الحدود هي الحاجة عن حقيقة الوجود، المطلقة عن كل قيد ، فالنفس الوالهة إلى اللذائذ المادية هي المتوغلة في ظلمات الحدود وغواشي القيود ، وهي أبعد النفوس عن الحق تعالى ، فكلما انخلعت من القيود المادية وقطعت تعلقها عن زخارف هذه الدنيا الدنيّة اقتربت من عالم النور والسرور والبهاء والحبور ، حتى تتجرد تجرداً سامياً فتشاهد نفسها جوهرأ مجرداً عن المادة والصورة ، وعند ذلك تخرج عن الحجب الظلمانية ، وهي حقيقة الذنوب والمعاصي والأخلاق الذميمة ، ورأسها حب الدنيا والإخلاق إلى أرض الطبيعة .

وقد روى الفريقان عن النبي (ص) : « حب الدنيا رأس كل خطيئة » لكنها بعد محتجبة بالحجب النورانية ، وهي ألطف وأرق ، ولذا كان تشخيصها أصعب ومعرفتها إلى الدقة والحدّاقة أحوج ، فربّ سالك

في هذه المسالك لما شاهد بعض المراتب الدانية زعيم أنه وصل إلى أقصى الكمالات وأرفع الدرجات ، وصار ذلك سبباً لتوقفه في تلك المرتبة واحتجابه بها . ونعم ما قيل :

رق الزجاج ورقت الخمر فتشاكلا وتشابه الأمر
فكأنها خمر ولا قدح وكأنه قدح ولا خمر

فمن شملته عناية الحق وساعده التوفيق فخصّه الله بعبادته ، وهيم قلبه لإرادته ، وفرّغ فؤاده لمحبه ، وأزال محبة الأغيار عن قلبه ، وأشرق له نوره ، وكشف له سبحات وجهه ، ورفع عنه حجب كبريائه وسرادقات عزّه وجلاله ، وتجلّى له في سرّه ، ثم وفّقه للاستقامة في أمره والتمكن في مقامه ، فارتفع عنه كل حجاب ، وتعلق بعز قدس رب الأرباب ، فقد هنا عيشه وطابت حياته ، فطوبى له ثم طوبى له .

وقد ظهر مما ذكرنا أن معنى ارتفاع الحجاب مشاهدة عدم استقلال النفس ، فلا يوجب ارتفاع الحجب كلاً انعدام العالم رأساً ، بل إنما يوجب معاينة ما سوى الله تعالى متعلقاً به غير مستقل بنفسه ، فلا يلزم منه محال ، ولا ينافي شيئاً من أصول الدين ، والله الهادي والمعين . انتهى^(١) .

أقول : لقد أجاد فيما أفاد فجزاه الله عن الإسلام خيراً ، ولكن ذلك مبلغنا من العلم وما أوتينا من العلم إلا قليلاً : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾^(٢) .

(١) بحار الأنوار : المجلد ٥٥ الصفحة ٤٩ .

(٢) سورة الحديد : الآية ٣ .

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الفلاح الحقيقي لا يتحقق لأحد إلا بالتزكية التامة ، وهي الخروج من الحجب الظلمانية والنورانية بأجمعها ، وأن التزكية لها مراتب كما أن الحجب أيضاً كثيرة ، فبالتزكية لكل مرتبة يخرق حجاباً من الحجب ويفلح السالك حسب مرتبته وتزكياته ، إلى أن يصل أعلاها ويربح الفلاح المطلق ، وهو الفناء في الله والبقاء به ، وحيث أنا المسجونين في سجن الأخلاق الذميمة والأوصاف الخبيثة والمعاصي القلبية والقلبية ، لا تنال أيدينا تلك المقامات العالية ، فعلينا أن نجاهد أنفسنا بتوفيق الله سبحانه في مقامها الأدنى ، ونتخلق بالأخلاق الحسنة ، ونعمل الأعمال الصالحة ، لعل الله سبحانه برحمته الواسعة يرحمنا ويأخذ بأيدينا ، فإنه بالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١) .

فصل : اعلم أيها الأخ في الله وفقك الله لمراضيه أن الإنسان أعجوبة الكون والخلقة ، وهو ذو نشأتين وذو عالمين هما : النشأة الظاهرية الملكية الدنيوية وهي جسمه ، والنشأة الباطنية الغيبية الملكوتية التي هي من غير هذا العالم ومن عالم الغيب والملكوت .

وللنفس الإنسانية مقامات ودرجات قد قسمها نحواً كلياً بأقسام فتارة إلى سبعة ، وأخرى إلى أربعة ، وثلاثة بثلاثة ، ورابعة بقسمين على ما أفاده الإمام الخميني (دام ظله) .

وقد فسرت مقامات النفس السبعة ودرجاتها التي عبرت عنها على

(١) سورة الأعراف : الآية ٢٣ .

لسان الحكماء والعرفاء بالأطوار السبعة واللطائف السبعة النفسانية تفاسير مختلفة ، وباصطلاحات متفاوتة أشهرها :

- ١ - الطبع ، ٢ - النفس ، ٣ - القلب ، ٤ - الروح ، ٥ - السر ، ٦ - الخفي ، ٧ - الأخفى .

وغرضهم من السير في الأطوار السبعة القلبية أن للسالك في مراحل سيره وسلوكه حالات تناسب كل واحدة منها إحدى هذه المقامات السبعة ، فإنه ما دام في مقام الطبع له حالات مخصوصة بمقام الطبع وعالم الطبيعة ، فإذا ترقى من هذه المرتبة وجاوزها فيصل إلى عالم النفس ، وهو ما دام سالكاً في عالم النفس له حالات غير ما كان عليها من قبل ، وهكذا إلى آخر مراحل السير والسلوك وهي مرحلة الأخفى للإنسانية وهو مقام الفناء ، ولهذا سمي الشيخ العطار في كتابه (منطق الطير) هذه المراحل بالأودية وقال :

- ١ - وادي الطلب ، ٢ - وادي العشق ، ٣ - وادي المعرفة ، ٤ - وادي الاستغناء ، ٥ - وادي التوحيد ، ٦ - وادي الحيرة ، ٧ - وادي الفناء .

وجعل العارف المعروف خواجه عبد الله الأنصاري كتابه المعروف بمنازل السائرين على ثلاثمائة مقام أو درجة تتشكل من عشرة أقسام ، وكل قسم من عشرة أبواب ، وكل باب له ثلاث درجات .

والعارف المولى جلال الدين الرومي قسّم مراتب النفس إلى أربع وهي : ١ - الجسم ، ٢ - الروح ، ٣ - العقل ، ٤ - روح الوحي .

وبيّن أن الجسم بمنزلة الكُمّ والروح كاليد المخفية في الكم ،

والعقل أخفى منها ، كما أن روح الوحي أخفى من العقل أيضاً ، ولذلك نرى أن جسم أحمد (ص) وروحه وعقله كانت مدرّكة للناس بخلاف روح الوحي منه (ص) ، فإنه لم يطلع عليها إلا الأقلون^(١) .

وهو يعتقد أن ما فوق هذه المراتب الأربع وهو السر والخفي والأخفى غير قابل للبيان ، أو على الأقل لا بدّ من أن يكتّم ولا يبين ، وجعل في بعض الموارد القلب في المرتبة الرابعة ، والعقل في الثالثة وجعله ظلاً للقلب ، ، وجعل الروح في الثانية وجعلها ظلاً للعقل ، والمرتبة الأولى وهي الجسم ظلاً ضئيلاً وشبهأً ضعيفاً للعقل ، ويمثل لذلك بطيران الطير في الهواء فيقع منه ظل على وجه الأرض ، فالجسم إذاً ظل ظل القلب ، وأنّى له الوصول إلى مقام القلب . يقول :

درهواى غيب مرغى مي پرد سايه او برزمينى مي فتد
جسم سايه سايه دل است جسم كى اندر خورپايه دل است

الترجمة :

حينما طير بأفق الغيب طار . ظلّه فوق الثرى حطّ وسار
فغدا جسمٌ لقلبٍ في المثال كظلالٍ لظلالٍ لظلال
فمتى يمكن للجسم الصعود لمقام القلب . . حتّى بالجهود ؟
وقال العارف الكامل الشاه آبادي أستاذ الإمام الخميني في العلوم الإلهية في بيان مراتب النفس بتوضيح منا :

اعلم أن للإنسان ظهراً وبطناً ، أي جهتين : جهة ظاهرية وجهة باطنية ، فما هو منه ظاهر كالجسم وآثاره فهو الجهة الظاهرية ، وما منه

(١) راجع المجلد الثاني من كتاب المشوي الصفحة ١٨٥ طبع ايران رشدية .

غير ظاهر بل خفي كالعقل ونحوه فهو باطن الإنسان وجهته الباطنية ،
وباطن الإنسان له سبع مراتب ويعبر عنها باللطائف السبع ، وهي :
النفس والعقل والقلب والروح والسر والخفي والأخفي .

أما المرتبة الأولى : وهي مرتبة حسه ونفسه الناطقة إلى الحياة
الدنيا ، ويكون همها هذه الحياة الدنية ، ولم تكن ناظرة إلى المولى
وأوامره .

وبعبارة أخرى : ليس للإنسان في هذه المرتبة غرض إلا تنظيم
معيشته وتأمين مشتهياته بأي نحو كان ومن أي طريق حصل ، وقد أشارت
إلى هذه المشتهيات الآية الشريفة : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ .. ﴾ (١) .

والإنسان في هذه المرحلة حكمه حكم البهائم ، همها علفها ،
وهو واقع في مراتع البهائم وخالد فيها ، ويصرف جميع قواه العاملة التي
منحها الله سبحانه في هذا الطريق ، ولسان حاله : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴾ (٢) و ﴿ .. وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ
نَصِيبٍ ﴾ (٣) ونظائرها كثير في القرآن ، فعلى الإنسان السالك المجاهد
أن يتدبّر في أحوال هؤلاء وسوء عاقبتهم ليكون معرضاً عنهم وعن
أفعالهم .

المرتبة الثانية : هي مرتبة عقله النظري ، وتنوّره بالمعارف الإلهية

(١) سورة آل عمران : الآية ١٤ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٠٠ .

(٣) سورة الشورى : الآية ٢٠ .

من المعرفة بالمبدأ والمعاد ، وأسماء الله تعالى وصفاته ، وعرفان النبوة والولاية وما بين المبدأ والمعاد من الحسنات والسيئات ، وأوامر الله تعالى ونواهيه ، وما يترتب على امتثال أوامره وعصيانته تعالى فيما نهى عنه ، والوعد والوعيد عليها إجمالاً أو تفصيلاً ، فإذا استفاد الإنسان من عقله ما ذكر فيكون شائقاً إلى اللذات الباقية والحشر مع الملائكة ، بل ربما يحصل له الجمع بين اللذتين ، ويكون لسانه ما بيّنه القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١) .

وكان الصادق (ع) إذا رأى بعض أصحابه يقول : « وقد يجمعهما الله لأقوام » ومقتضى هذه اللطيفة الإلهية الخروج من مرتع البهائم والدخول في حوزة الكرائم من الأنبياء والأولياء الأعظم فيؤثر العقل في النفس ويأخذ زمامها بيده فلا تتحرك إلا بإشارته وهدايته ، ويكون تحركها نحو ما ينبغي فعله كماً وكيفاً ، وهذه المرتبة هي الإسلام ؛ فإن الإسلام هو التسليم ، أي : التسليم بأوامر العقل المستلهم من الشارع الحكيم ، ولا يحصل ذلك إلا بعد ما ذكرنا من معرفة المبدأ والمعاد وما بينهما من الحسنات والسيئات ، وما يترتب عليها من الوعد والوعيد إجمالاً أو تفصيلاً ، ونتيجة هذا الائتمار وخضوع النفس للعقل وعلى ما يعبر العارف الشاه آبادي (مناكحة العقل والنفس) يتولّد قلب نفساني نوراني ، فيصل الإنسان السالك إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة القلب .

المرتبة الثالثة : وإذا نال السالك هذا المقام وظهر القلب النوراني

(١) سورة البقرة : الآية ٢٠١ .

له في عالم الوجود ففي هذه المرحلة يدرك حضور جميع الأعمال وجميع الأشياء لدى الحق ، ويراها في محضره تعالى ، وذلك لأن القلب في هذه المرحلة يدرك أن الموجودات كلها مظاهر الحق تعالى وجلواته وآياته ، كما قال تعالى : ﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .. ﴾ (١) ومن البديهي أن ظهور كل شيء هو عين حضور ذلك الشيء ، ولا يغيب الظاهر عن ظهوره أبداً ؛ فالقلب النوراني للسالك يرى أن جميع الأشياء علوياتها وسفلياتها هي نفس الحضور ولا تغيب عنه تعالى أبداً ، ويصل إلى مقام : « وإن لم تكن تراه فإنه يراك » ولسان هذه المرتبة قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ .. ﴾ (٢) وقوله : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٣) .

وبعبارة أخرى : العقل ربما يصدّق بما جاء به النبي (ص) ، إما بسبب خارجي كالمعجزة والآية ، أو بسبب داخلي نفساني كسكون نفسه واطمئنان ضميره بأن هذا الرسول ليس بكاذب ، وكل ما أخبر به فهو من قبل الله سبحانه ، فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا القبول أيضاً تارة يكون بصورة إجمالية وعلى الوجه الكلّي ، أو يكون بصورة تفصيلية وهو أن يصدق بأحد أخبار الصادق بالمبدأ والمعاد وما بينهما من الحسنات والسيئات وما يترتب عليها وعلى تفاصيلها ، فهذا النحو من التصديق سواء أكان إجمالياً أو تفصيلياً ربما يوجب العبودية أيضاً ، فيأتي

(١) سورة فصلت : الآية ٥٣ .

(٢) سورة الحديد : الآية ٢٨ .

(٣) سورة البقرة : الآية ٢٥ .

بالأعمال الصالحة ؛ ولكن هذا التصديق على ما يعبر عنه الإمام الخميني (دام ظله) حظ العقل وليس حظ القلب ، ولذلك لا يترتب عليه جميع آثار التصديق وقد مثل لذلك الإمام الخميني (دام ظله) بأن الإنسان ربما يعتقد أن الميت لا يملك ضرراً ولا نفعاً وإنما هو جماد كبقية الجمادات ، ولكن مع ذلك يخاف أن يبيت معه ليلاً في بيت وحده ، وهذا من جهة أن القلب لم ينل حظه من مدركه العقلي ، وهذا بخلاف ما إذا تكرر صدور هذا الفعل منه ، فيدخل الإيمان بأن الميت لا يقدر على إضرار الغير قلبه ، وإذا دخل هذا الإيمان قلبه فلا يخاف من البيوتة عنده ، وهكذا الإنسان المدرك بعقله صدق النبي وما جاء به من الله ، ولكن حيث إن الإيمان لمّا يدخل في قلبه فلا يترتب عليه جميع آثاره التي من جملتها أن يرى نفسه وأعماله حاضرة عند الله سبحانه ولكن إذا دخل الإيمان القلب ، ووصل العبد إلى مرحلة القلب ، وتولد القلب النوراني فحينئذ يرى نفسه وأعماله بل جميع الأشياء في حضرة المعبود ، فيصل إلى مقام : « وإن لم تكن تراه فإنه يراك » . فإذا وصل إلى هذا المقام ودخل الإيمان قلبه وصار مؤمناً حقيقياً يخاطب من الله سبحانه بخطابه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ . . ﴾^(١) ويتلقى البشارة من الله سبحانه الخاصة للمؤمنين بقوله : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . . ﴾^(٢) فهذا مقام الإيمان ؛ كما أن المقام السابق كان مقام الإسلام : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي

(١) سورة الحديد : الآية ٢٨ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٥ .

قُلُوبِكُمْ .. ﴿١﴾ .

المرتبة الرابعة : المقام الرابع والمرحلة الرابعة مقام الروح ومرتبته ، وهو أن يعلم السالك حضور الحق تعالى ، كما أن المرحلة الثالثة كانت علماً منه بمحضر الحق تعالى ، وهذا هو الفرق بين المقامين فإن السالك في مقام القلب نتيجة استحضاره العقائد وتنور نفسه بنور العبادة يلتفت ويتوجه بأن نفسه وعبادته والأشياء كلها في محضر الحق تعالى ، وفي مقام الروح يترفع عن هذا المقام ويعلم بحضوره تعالى . ولتوضيح المقام نقول :

الإنسان تارة يرى نفسه في حضور السلطان ، ويرى ويشاهد السلطان وحضوره وعظمته وجلاله ، وأخرى لا يشاهد السلطان ولا يرى حضوره ولكن يعلم أنه في محضر السلطان ، أي أن السلطان في مقره الخاص مشرف عليه وعلى أعماله ولا يخفى عليه شيء من حركاته . فحال هذا الشخص في الصورة الأولى حال من يراعي الحضور وفي الثانية من يراعي المحضر ، فكأن الصادق (ع) في قوله لإسحق بن عمار : « يا إسحق خف الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » أشار إلى هذين المقامين ؛ بأنه لا بد وأن تكون حالتك حالة من « كأنه يرى الله سبحانه ويراعي أدب حضوره » وإن كنت دون هذه الحالة ولم تصل إلى هذا المقام فعلى الأقل تحصل على المرحلة الثانية التي هي دون الأولى ، وهي « أنه يراك » ولا بد لك حينئذٍ من مراعاة أدب المحضر .

وفي قضية موسى والخضر التي وردت في القرآن وقد وقع

(١) سورة الحجرات : الآية ١٤ .

الاختلاف بينهما ، وصارت أعمال الخضر مورداً للاعتراض من موسى (ع) وأجابه عنه الخضر بما هو مذكور في القرآن ، يرى العارف الكامل الشاه آبادي أن الاختلاف كان مرتبطاً بما ذكرنا من الحضور والمحضر ، فالخضر كان يدرك الحضور وكان مأموراً للحضور وحفظ آدابه ، وموسى (ع) كان يدرك المحضر وكان مأموراً لحفظ المحضر، فوقع التنازع بينهما ، وحيث إن مأمور الحضور أقرب إلى المولى من مأمور المحضر فكان اطلاعه على المصالح والمفاسد أكثر ، فيجب على مأمور المحضر متابعتة .

وبعبارة أخرى : الخضر (ع) كان يرى الأمر وأمره ، وموسى كان متوجهاً إلى المأمور به ولعل في قوله (ع) : ﴿ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾^(١) إشارة إلى ذلك ، فتأمل تعرف بإذن الله .

يقول العارف المذكور : إن زيد بن حارثة قد تشرف بهذا المقام حيث قال له رسول الله (ص) كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت مؤمناً حقاً . فقال (ص) : إن لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ قال : عزفت نفسي عن الدنيا - بالراء المعجمة - بمعنى أعرضت عنها ، أو عرفت نفسي الدنيا بالتخفيف والتشديد بمعنى عرفت عيبتها ، فتساوى عندي ذهبها وحجرها ومدرها ثم قال : كأني أنظر إلى عرش الرحمن بارزاً .. إلى أن قال (ص) عرفت فالزم .
وهذه المرتبة مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه .

وللشيخ العارف الشاه آبادي في هذا المقام وبقية المقامات : أي

(١) سورة الكهف : الآية ٧٨ .

الخامس والسادس والسابع : السر والخفي والأخفى مطالب تجلّ عن فهمي . ومن أراد الإطلاع عليها فليراجع كتابه (رشحاح البحار) .

وقال المحدث الجليل المجلسي (رضوان الله عليه) في البحار^(١) نقلاً عن شرح المقاصد : إن المشهور أن مراتب النفس أربع ، لأنه إما كمال وإما استعداد نحو الكمال (وهذا الاستعداد) إما قوي وإما متوسط أو ضعيف ، فالضعيف وهو محض قابلية النفس للإدراكات تسمى عقلاً هيولانياً ، تشبيهاً بالهيولى الأولى الخالية في نفسها عن جميع الصور القابلة لها ، بمنزلة قوة الطفل للكتابة ، والمتوسط وهو استعدادها لتحصيل النظريات بعد حصول الضروريات تسمى عقلاً بالملكة ، لما حصل لها من ملكة الانتقال إلى النظريات ، بمنزلة الشخص المستعد لتعلم الكتابة . وهذا بخلاف الأول فإنه كان بمنزلة الطفل في قوته للكتابة ، وتختلف مراتب الناس في ذلك اختلافاً عظيماً بحسب اختلاف درجات الاستعدادات والقوى ، وهو الاقتدار على استحضر النظريات متى شاء من غير افتقار إلى كسب جديد ، لكونها مكتسبة مخزونة تحضر بمجرد الالتفات بمنزلة القادر على الكتابة حين لا يكتب ، وله أن يكتب ، متى شاء ، ويسمى عقلاً بالفعل لشدة قربيه من الفعل ، وأما الكمال فهو أن يحصل النظريات مشاهدة بمنزلة الكاتب حين يكتب ويسمى عقلاً مستفاداً ، أي من خارج هو العقل الفعال الذي يخرج نفوسنا من القوة إلى الفعل فيما له من الكمالات . إلى آخر ما قال (قدس سره) .

وقال جمع من الحكماء : إن للنفس ثلاث نشآت : نشأة الصور

(١) بحار الأنوار المجلد ٥٨ الصفحة ١١٩ .

الحسية الطبيعية ومظهرها الحواس الخمس الظاهرة ، ويقال لها الدنيا أيضاً . والثانية : نشأة الأشباح والصور الغائبة عن الحواس ومظهرها الحواس الباطنية ، ويطلق عليها عالم الغيب والآخره أيضاً ، والثالثة : النشأة العقلية وهي دار المقربين ودار العقل والمعقول ، ومظهرها القوة العاقلة . وربما يقال إن للنفس نشأتين : الغيب والشهادة أو المُلْك والملكوت . ولعله إلى ما ذكرنا أشار الإمام الخميني (دام ظله) في شرحه الحديث النبوي الشريف المعروف : « مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر ، فقيل : يا رسول الله وما الجهاد الأكبر ؟ قال : جهاد النفس » قال (دام ظله) : وللنفس التي هي من عالم الغيب والملكوت مقامات ودرجات ، قد قسمها العلماء نحواً كلياً تارة إلى سبعة أقسام وأخرى إلى أربعة وثلاثة إلى ثلاثة ورابعة إلى قسمين ، ولكل من هذه المقامات والدرجات جنود رحمانية وعقلية تجذبها إلى الملكوت الأعلى وتدعوها إلى السعادة ، وجنود شيطانية وجهلية تجذبها إلى الملكوت السفلي وتدعوها إلى الشقاوة ، والتنازع بين الجندين قائم على ساقه دائماً في ميدان الإنسان . إلى آخر ما أفاد (دام ظله) .

ويمكن أن يفسر كلام الإمام (دام ظله) من تقسيم النفس إلى أربعة أقسام بما ذكر في الرواية المروية عن كميل بن زياد أنه قال : سألت مولانا أمير المؤمنين علياً (عليه السلام) فقلت : يا أمير المؤمنين أريد أن تعرفني نفسي . قال : يا كميل وأي الأنفس تريد أن أعرفك ؟ قلت : يا مولاي هل هي إلاّ نفس واحدة ؟ قال : يا كميل إنما هي أربعة : النامية النباتية والحسية الحيوانية والناطقة القدسية والكلية الإلهية ولكل واحدة من هذه خمس قوى وخاصيتان . فالنامية النباتية لها خمس قوى : ماسكة

وجاذبة وهاضمة ودافعة ومربية . ولها خاصيتان : الزيادة والنقصان ، وانبعائها من الكبد ، والحسية الحيوانية لها خمس قوى : سمع وبصر وشم وذوق ولمس ، ولها خاصيتان : الرضا والغضب ، وانبعائها من القلب ، والناطقة القدسية لها خمس قوى : فكر وذكر وعلم وحلم ونباهة ، وليس لها انبعاث فهي أشبه الأشياء بالنفوس الملكية ، ولها خاصيتان : النزاهة والحكمة ، والكلية الإلهية لها خمس قوى : بقاء في فناء ونعيم في شقاء وعزّ في ذلّ وفقر في غنى وصبر في بلاء ، ولها خاصيتان : الرضا والتسليم ، وهذه التي مبدؤها من الله وإليه تعود . قال الله تعالى : ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾^(١) وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴾^(٢) والعقل وسط الكل . انتهى .

قال المجلسي (ره) في البحار المجلد « ٥٨ » في ذكر هذا الحديث : وقد روى بعض الصوفية في كتبهم عن كميل بن زياد أنه قال : الحديث ، وبعد ذكره الحديث قال : أقول : هذه الاصطلاحات لم تكد توجد في الأخبار المعتمدة المتداولة ، وهي شبيهة بأضغاث أحلام الصوفية . ثم قال : وقال بعضهم في شرح هذا الخبر : النفسان الأوليان في كلامه (ع) مختصتان بالجهة الحيوانية ، التي هي محل اللذة والألم في الدنيا والآخرة ، والأخيرتان بالجهة الإنسانية وهما سعيدة في النشأتين وسيما الأخيرة فإنها لا حظّ لها من الشقاء ، لأنها ليست من عالم الشقاء بل هي منفوخة من روح الله ، فلا يتطرق إليها ألم هناك من

(١) سورة ص : الآية ٧٢ .

(٢) سورة الفجر : الآيتان ٢٧ ، ٢٨ .

وجه ، وليست هي موجودة في أكثر الناس ، بل ربما لم يبلغ من ألوف كثيرة واحد إليها ، وكذلك الأعضاء والجوارح بمعزل عن اللذة والألم ألا ترى إلى المريض إذا نام وهو حي والحس عنده موجود والجرح الذي يتألم به في يقظته موجود في العضو ومع هذا لا يجد ألماً ، لأن الواجد للألم قد صرف وجهه عن عالم الشهادة إلى البرزخ فما عنده خبر ، فإذا استيقظ المريض أي رجع إلى عالم الشهادة ونزل منزل الحواس قامت به الأوجاع والآلام ، فإن كان في البرزخ في ألم كما في رؤيا مفرعة مؤلمة ، أو في لذة كما في رؤيا حسنة ملذة ، انتقل منه الألم واللذة حيث انتقل ، وكذلك حاله في الآخرة . انتهى .

أقول : والإنصاف أن الرواية مشتملة على مطالب عالية وصحيحة والشرح المذكور أيضاً شرح في غاية المتانة والصحة ، لم يتبين لنا وجه ما نسبته (قده) في الرواية إلى أضغاث أحلام الصوفية!! وإن تعجب فعجب قوله (قده) : « وقد روي بعض الصوفية في كتبهم ثم قوله (ره) : وقال بعضهم في شرح هذا الخبر » مع أن الراوي للخبر هو العالم المتبحر الحكيم العارف المحدث المولى محسن الكاشاني في كتابه (عين اليقين) الذي قال في حقه المحدث القمي (قده) : الفيض لقب العالم الفاضل الكامل العارف المحدث المحقق المدقق الحكيم المتأله محمد بن المرتضى المدعو بالمولى محسن الكاشاني صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة كالوافي والصافي والشافي والمفاتيح والنخبة والحقائق وعلم اليقين وعين اليقين وخلاصة الأذكار وبشارة الشيعة والمحجة البيضاء في إحياء الأحياء ، إلى غير ذلك مما يقرب من مائة مصنف ثم ذكر أبياتاً من شعره وقال : وبالجمله أمره في الفضل والأدب وطول الباع

وكثرة الاطلاع وجودة التعبير وحسن التحرير والإحاطة بمراتب المعقول والمنقول أشهر من أن يخفى ، تفرق الناس فرقاً في مدحه والقدح فيه والتعصب له أو عليه ، وذلك دليل على وفور فضله وتقدمه على أقرانه ، والكامل من عدت سقطاته ، والسعيد من حسبت هفواته - إلى آخر ما قال .

ولو شككنا في نسبة المجلسي الحديث المذكور إلى الفيض (قده) واحتملنا أن المجلسي (قده) نقل الرواية عن كتاب من كتب الصوفية ، فلا نشك في أن مراده من قوله : وقال بعضهم (أي بعض (الصوفية) هو الفيض ، لأن الشرح المذكور بعينه موجود في كتابه (عين اليقين) بعد ذكر الرواية ، فكيف يمكن لنا التصديق بأن عالماً جليلاً كالمجلسي (قده) يحسب الرواية المذكورة من أضغاث أحلام الصوفية ، مع ما نعهد منه (قده) في البحار وغيرها من التوجيهات اللطيفة والعميقة للروايات التي هي أبعد بكثير عن الاصطلاحات المتعارفة في هذه الرواية لفظاً ، وأدق منها معنىً ، ومع نقله التوجيه الذي ذكره بعد الرواية بلا فصل ، هذا مع أن الفيض (قده) من مشايخ حديثه ومجيزيه في الرواية^(١) .

وقال هو (قده) في المجلد ١٠٧ الصحيفة ١٢٤ صورة ما كتبه لنا من الإجازة المولى الجليل العالم العارف الرباني مولانا محمد محسن الكاشاني رحمه الله ، وهي بخطه الشريف : بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره : فكيف نصدق بعد ذلك ما ذكر منه من القول في حق شيخه

(١) راجع الفيض القدسي للمحدث النوري المطبوع في المجلد ١٠٢ من بحار الأنوار : الطبعة الجديدة صفحة ٨١ .

بتلك العبارة الموهنة ؟ لا ، ما هكذا الظن به ولا المعروف من فضله وعلمه وتقواه وحسن تأدبه بالآداب الإلهية ، فلا بد من التوجيه بما ذكرناه آنفاً أو بغيره في كل ما نجده منسوباً إليه (قده) مما لا يليق بمقامه القدوسي .

« رحم الله امرأً علم وإلى أين . . » .

فصل : اعلم أن الإنسان الكامل خليفة الله في أرضه المشار إليه بقوله عز وجل : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾^(١) وهذا الإنسان الكامل له مراتب أعلاها الرسالة ، ولا يكون إنسان رسولاً حتى يكون نبياً ، ولا يكون نبياً حتى يكون ولياً ، وهذه المراتب على حسب الوظيفة التي يعينها الله سبحانه بعلمه وحكمته لعباده ، وكل رسول نبي ولا عكس ، وكل رسول أو نبي فهو ولي ولا عكس .

وبعبارة أخرى : لا نبي إلا وولايته أقدم من نبوته ولا رسول إلا ونبوته أقدم من رسالته أما الإمامة فلها بحث مستقل شرحناه في رسالتنا المستقلة المطبوعة حول الولاية والإمامة ، فالولاية باطن النبوة والنبوة باطن الرسالة وباطن كل شيء أشرف وأعظم من ظاهره ، لأن الظاهر محتاج إلى الباطن في قدره وشرافته ولا عكس ، ولأن الباطن أقرب إلى الحق ، وإن شئت قلت : الملاك الأهم في القرب هو الباطن ، ثم الظاهر ، ولذلك ورد أن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم ، وقال بعض المحققين في وجه شرافة الباطن على الظاهر : إن كلاً من النبوة والولاية صادرة عن الله ومتعلقة بالله وكلاً من الرسالة

(١) سورة البقرة : الآية ٣٠ .

والإمامة صادرة عن الله ومتعلقة بعباد الله ، فيكون الأوليان أفضل ، وأيضاً كل من الرسالة والإمامة متعلق بمصلحة الوقت ، والنبوة والولاية لا تعلق لهما بوقت دون وقت ، ومع ذلك كله فليس يجب أن يكون الولي أعظم من النبي ولا من الرسول ولا من الإمام ، ولا النبي أعظم من الرسول بل الأمر في الكل بالعكس في ولي يتبع نبياً أو رسولاً أو إماماً ، أو نبي يتبع رسولاً ، لأن لكل من النبي والإمام مرتبتين وللرسول ثلاث مراتب ، وللولي واحدة ، فمن قال إن الولي فوق النبي فإنما يعني بذلك في شخص واحد ، بمعنى أن النبي من حيث إنه ولي أشرف منه من حيث كونه نبياً ورسولاً ، وكذا الإمام من حيث إنه ولي أشرف منه من حيث إنه إمام ، وكيف يكون الولي أفضل مطلقاً ولا ولي إلا وهو تابع لنبي أو إمام ، والتابع لا يدرك المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه ، إذ لو أدركه لم يكن تابعاً . نعم . قد يكون ولي أفضل من نبي إذا لم يكن تابعاً له ، كما كان أمير المؤمنين (ع) أعظم من جميع الأنبياء والأولياء بعد نبينا (ص) وكذا أولاده المعصومون . انتهى .

وبالجملة : من هذه المراتب السامية للإنسان قد انتهت بحكمة الله وتقديره ثلاث مراتب وهي النبوة والرسالة والإمامة ، فالنبوة تمهد أصلها بآدم ولا تزال تنمو وتكمل حتى بلغ كمالها إلى نبينا محمد (ص) ، فكان خاتم النبيين والمرسلين واللبنة الأخيرة ، وهكذا الإمامة تدرجت إلى الكمال حتى بلغت غايتها إلى أمير المؤمنين وسيد الوصيين ومنه إلى أولاده المعصومين ، وهي اليوم متمثلة في المهدي الموعود ظهوره ، الذي وعد الله به الأمم ليجمع به الكلم ، وهو صاحب الأمر في هذا العصر ، وبقية الله اليوم في بلاده وعباده صلوات الله

وسلامه عليه وعلى آبائه المعصومين ، فبهم اختتمت الإمامة اللازمة للولاية المطلقة الكلية ، وليس لغيرهم فيها نصيب ، أما الولاية المقيدة والجزئية فأبوابها للطالبين - بعد - مفتوحة ، وسبيلها ، للراغبين إليها ' شارعة ، فعليك أيها السالك الراغب أن تجد في الطلب وتعلو همتك ولا تقنع بالأرذل الأدنى ، كما قال علي (ع) في كلام له : « ألا حريّ يدع هذه اللماظة لأهلها^(١) ، إنه ليس لأنفسكم ثمناً إلا الجنة ، فلا تبيعوها إلا بها » .

فشمّر يا أخي عن ذيل همتك وجاهد نفسك وزكّها تفز بالفوز العظيم والفلاح الدائم ، فإن الله سبحانه أقسم بآياته الباهرة أن الفلاح والنجاة لمن زكى نفسه ، والخيبة والخسران لمن دسّاها .

فصل : اعلم يا أخي العزيز إنَّ العمدة في التزكية وإن كانت هي تزكية الروح والقلب وتطهيرها عن القذارات الخلقية والملكات الخبيثة ، ولكن هذه التزكية لا تحصل ما لم يزك السالك ظاهره وما لم يطهره من دنس الذنوب والأعمال السيئة ، وذلك لأن النفس الناطقة الإنسانية في عين وحدتها وكمال بساطتها ذات نشآت عمدتها ثلاث : النشأة الملكية الدنيوية الظاهرة ، والنشأة البرزخية المتوسطة ، والنشأة الغيبية الباطنية ، ونسبة كل من هذه المراتب إلى الأخرى نسبة الظاهرية والباطنية ونسبة التجلي والمتجلي ، ومن هذه الجهة تسري الآثار والخواص والانفعالات من مرتبة إلى أخرى : فمثلاً إذا حصلت للقلب حالة الخجل والانفعال فيؤثر في الظاهر ويحمر الوجه ويعرق الجبين ، وإذا حصلت له حالة الخوف يصفر الوجه وترتعد الفرائص ، وبالعكس من ذلك إذا أدركت

(١) اللماظة : بقية الطعام في الفم .

حاسة البصر شيئاً يقع منه أثر في الحس البصري الباطني القلبي يناسب تلك النشأة ، فمن هذه الجهة يكون لجميع الآداب الصورية في الباطن أثر بل آثار ، ولكل من الأخلاق الجميلة والسيئة آثار في الظاهر ، كما هو المشاهد خارجاً ومطابق للوجدان والبرهان ، فمن زعم أن إصلاح الباطن يتم مع عدم إصلاح الظاهر ، وليس لإصلاح الظاهر دخل في إصلاح الباطن فقد وقع في فخ النفس الأمارة بالسوء والشيطان المضل وضل وغوى ، وقد أشير إلى ما ذكرنا في الآيات والروايات الكثيرة . فمن الآيات قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ ^(١) وقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ ^(٢) وغير ذلك من الآيات .

ومن الروايات ما رواه في الكافي والعياشي عن الباقر (ع) قال : « ما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإذا أذنب خرج في تلك النكتة نكتة سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد ، فإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض ، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً » . وهو قول الله عز وجل : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ^(٣) ولعل في قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ ^(٤) إشارة إلى مضمون هذه الرواية . فتدبر تعرف .

(١) سورة الروم : الآية ١٠ .

(٢) سورة المنافقون : الآية ٣ .

(٣) سورة المطففين : الآية ١٤ .

(٤) سورة غافر (المؤمن) : الآية ٣٥ .

إذاً فلا بد من تهذيب الظاهر أولاً ، وذلك باستعمال الشرائع والتقيد بقيودها ، والالتزام بأوامر الله والانتهاز عن نواهيه ، وإضافة إلى ذلك بالالتزام بفعل النوافل من الصيام والقيام والصدقات والحضور في الجماعات وسائر الآداب والسنن ، ثم تهذيب الباطن من الأخلاق الرذيلة والملكات الرديئة ، من الشهوة والغضب فيما يسخط الله تعالى ، والحرص والحسد والبخل والعجب والغرور والكبر وغير ذلك من الصفات والهيئات التي هي من المبعديات عن ساحة قرب الحق تعالى ، والساترة للحق سبحانه ، والزائغة عن الصراط المستقيم ، وتسمى هذه المرحلة بالتخلية ، أحد الأركان الثلاثة للتهذيب ، وهي التخلية والتجلية والتحلية ، قال بعض المحققين في المقام : فإن الإنسان كما أنه مركب من حيث المادة البدنية من أمزجة مختلفة وكيفيات متضادة كذلك مركب من حيث الصورة النفسانية من قوى متخالفة متضادة ، كقوة الشهوة والغضب والوهم والعقل . والشهوة كالبهيمة ، والغضب كالسبع ، والوهم كالشيطان ، والعقل كالملك ، والناظر بعين البصيرة يرى قوة الشهوة بهيمة بالحقيقة ، وكذا يشاهد قوة الغضب إذا اشتدت بعينها كلباً عقوراً أو سبعا ضارياً ، وكذا قوة الوهم إذا لم يكن في طاعة العقل وتسخيره شيطانياً مغروراً لما دريت أن الحقائق للأشياء هي صورتها المعنوية لا موادها الحسية ، فإذا كان في باطن الإنسان بهائم وشياطين وله حاجة في طريق سلوكه وسفره إلى الله إلى استخدامها فإن في فقدائها بالكلية خلافاً لمصلحة السفر وأخذ الزاد ، فلا بد للعقل أن يسخرها ويستخدمها ويتعامل معها تعامل السلطان العادل مع المردة من رؤساء مملكته ، ويداريتها مداراة الفسوني للحية التي يريد أن ينتفع من ترياقها ولا يتضرر

من سمها المهلك ، ليحصل له حسن القلب وسلامة القلب لتهيؤ قلبه بذلك لنور المعرفة وتسمى هاتان المرتبتان بالتجلية بالجيم والتخلية بالخاء المعجمة وإليهما أشير بقوله سبحانه : ﴿ وَذَرُّوا ظَاهِرَ الْإِنِّمِ وَبَاطِنُهُ . . ﴾^(١) ويقول النبي (ص) : « إن أدنى درجات الإيمان إمطة الأذى عن الطريق » .

ثم تصوير النفس بالصور القدسية العلمية ، وتحليلها بالصفات الحميدة والأخلاق المرضية من التوبة والإنابة والصبر والشكر والرضا والزهد الحقيقي ، والتوكل والأنس والمحبة والتوجه بالكلية إلى الحق ، والمواظبة على الطهارة التامة ، والذكر والمراقبة والمحاسبة والوجد والسكر والوله والشوق والعشق والهيمنان ، وغير ذلك من نتائج القرب والمعارفة بالحق تعالى سبحانه ، وتسمى هذه المرتبة بالتحلية بالخاء المهملة ، ثم بعد ذلك مرتبة فناء النفس عن ذاتها ، وقصر النظر على ملاحظة الحق سبحانه ، وكبريائه وآثار قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره ، لتؤكد علاقتها معه واتصالها به ، بحيث يصح أن يشير إلى مبدئها الحقيقي وجاعلها التام إشارة روحانية بأنا حين اضمحلال ذاتها وخرورها عند اندكائك جبل إنيتها ، وإلى صفاتها التي هي عين ذاته من السمع والبصر والقدرة وغيرها ، بأنها سمعي وبصري وقدرتي ، فبه يبصر الأشياء ، وبه يسمع وبه يقتدر .

كما ورد في الحديث القدسي بالأسانيد الصحيحة من طريقنا وطريق العامة : « ما تقرب إليَّ عبد بشيء أفضل مما افترضت عليه ، ولا

(١) سورة الأنعام : الآية ١٢٠ .

يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي » .

فقد تحقق لها حينئذٍ التخلق بأخلاق الله بالحقيقة ، لا بمعنى صيرورة صفات الله التي هي عين ذاته أعراضاً قائمة بذات النفس ، بل بمعنى علاقة أخرى شديدة أتم من علاقة النفس مع البدن وصفاته الكونية المادية ، إذ تلك هي العلاقة التي بين الفاعل الحقيقي ومفعوله ، وهذه علاقة ضعيفة ستقطع بالموت الطبيعي أو الإرادي ، ولهذا يصح للنفس أن تقول مشيرة إلى ذاتها وجوهرها : أنا سمعت وبصرت واشتهيت وتحركت وسكنت وغير ذلك من صفات بدنه وقواه بحسب الحقيقة ، من غير لزوم تجرم وتكثف يعتریها ، فما ظنك بنفس تجردت بالكلية عن البدن وعن التعلق بغير الله ، واتصلت به اتصالاً معنوياً لاهوتياً ، وقصرت النظر على ملاحظة جماله ، فتشاهده في كل ما تسمع وترى ، وتلاحظ وجهه في كل ما يظهر ويخفى .

قال العلامة المحقق نصير الدين الطوسي (ره) في شرح الإشارات : العارف إذا انقطع عن نفسه واتصل بالحق . رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات ، وكل علم مستغرقة في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات ، وكل أرادة مستغرقة في إرادته التي لا يتأبى عنه شيء من الممكنات ، بل كل وجود وكل كمال وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه ، فصار الحق حينئذٍ بصره الذي به يبصر ، وسمعه الذي به يسمع ، وقدرته التي بها يفعل ، وعلمه الذي به يعلم ، ووجوده الذي به يوجد ، فصار العارف حينئذٍ متخلقاً بأخلاق الله

بالحقيقة . هذا كلامه (ره) وهذه المرتبة هي نهاية السير إلى الله على صراط النفس . وبعد هذه المراتب الأربع منازل ومراحل ليست أقل من درجات ما قبله لكن أوثر فيها الاختصار ، لأنها كما قيل لا يفهمها الحديث ولا تشرحها العبارة ولا يكشف المقال عنها غير الخيال ، ومن أحب أن يتعرفها فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة ، ومن الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر . انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .

أقول :

قوله : ومن أحب إلى آخره من كلام الشيخ الرئيس في أواخر النمط التاسع من كتاب الإشارات ، أقول ما ذكره قدس سره هو المعبر عنه بقرب النوافل ، وقد تكرر ذلك في كلام الإمام الخميني (دام ظله) واستدل عليه بالرواية المذكورة ، وهذه الرواية من الروايات المجمع عليها عند العامة والخاصة لا مجال لأحد في إنكارها ، وقد تصدى جمع من العلماء لبيان المراد منها وتحقيق معانيها غير اللذين ذكرناهما .

منهم المحقق الجليل السيد علي خان آل منصور في كتابه (رياض السالكين) قال في الروضة السادسة في توضيح هذا الحديث الشريف ، قال في شرح دعاء علي بن الحسين (ع) في دعاء الصباح « مستعملاً لمحبتك » قال : وبحسب الترتيبي في درجات العرفان تزداد المحبة إلى أن يستولي سلطان الحب على قلب المؤمن فيشغله عن الالتفات إلى غيره ، ويغني عن حظوظ نفسه ، فبه يسمع وبه يبصر وبه ينطق وبه يبطش وبه يمشي ، ولا يفعل إلا ما أحبه وأراده ، ولا يختار إلا ما أمره ورضيه ، ولا يثق إلا به ، ولا يسكن إلا إليه ، ولا يتكلم إلا

عنه ، ولا يتفكر إلا فيه ، ولا يتنفس إلا معه ، وهذه أحوال تلتطف عن العبارة وتدق عن الإشارة ، إلى أن قال : قال بعض أرباب العرفان : كما أن لمحبة المحب مراتب متفاضلة كذلك لمحبة المحبوب درجات متفاوتة ، فمحبة للعوام باختصاصهم بالرحمة والغفران والتجلي عليهم بالأفعال والآيات ، ومحبة للخواص باختصاصهم بتجلي صفات الجمال وستر ظلمة صفاتهم بأنوار صفاته ، ومحبة لأخص الخواص باختصاصهم بالجذبات وستر ظلمة وجودهم بأنوار الوجود الحقيقي ، فيتجلى أولاً بنار الجلال فيحرق من قلبهم جميع ما كان فيه ، ثم يتجلى بنور الجمال فيمحوهم عنهم ويثبتهم به ويسلب عنهم السمع والبصر والنطق ، كما ورد في الحديث الصحيح المشهور بين الخاصة والعامة : « وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها ، إن دعاني أجبت ، وإن سألتني أعطيت » .

ومنهم العلامة شيخنا البهائي (قده) قال في شرح الأربعين في ذيل هذا الحديث : والمراد والله أعلم أنني إذا أحببت عبدي جذبتة إلى محل الأنس وصرفته إلى عالم القدس وصيّرت ذكره مستغرقاً في أسرار الملكوت ، وحواسه مقصورة على اجتلاء أنوار الجبروت ، فثبت حينئذٍ في مقام القرب قدمه ، ويمتزج بالمحبة لحمه ودمه ، إلى أن يغيب عن نفسه ويذهل عن حسه وتتلاشى الأغيار في نظره ، حتى يكون بمنزلة سمعه وبصره كما قال من قال :

جنوني فيك لا يخفى وناري منك لا تخبو
فأنت السمع والأبصار والأركان والقلب
انتهى .

ومنهم صدر المتألهين فيلسوف الإسلام ، قال في معنى الحديث في تفسير سورة الفاتحة : إن هذا الحديث ناظر إلى مقام المحو والصحو ، فقوله « حتى أحبه » إشارة إلى مقام المحو ، وقوله : « كنت سمعه » كناية عن مقام الصحو ، وهو مقام الممثلية والمندوبية . انتهى .

وقال بعض المحققين المعاصرين : إن الحديث كله ناظر إلى مقام المحو والفناء في الله تعالى ، وهو مقام تخلي العبد عن وجوده ودخوله تحت ظل وجود الحق تعالى ، فهو فإن عن نفسه وبقا بالله تعالى ، وفي هذا المقام يكون الحق تعالى سمعه وبصره ويده ، فبعد التحقق بهذا المقام إذا رجع فيعبر عنه بالصحو ، وهو مقام الخلافة جزئية أو كلية وعامة أو خاصة ، ففي حالة الفناء والمحو يكون الحق تعالى سمعه وبصره ، ولكن في حالة البقاء والصحو يكون الإنسان عين الحق تعالى وسمعه ، وكم فرق بين أن يكون الله عين أحد أو يكون هو عين الله ، ففي المرحلة الأولى يكون السالك بمنزلة الطفل ، فهو في عين الوصل ناقص ، بخلاف المرحلة الثانية ، ثم يضرب هذا المحقق مثلاً لطيفاً لتوضيح هذا المطلب الجليل ، قال : افرض أن لك طفلاً في حداثة السن وهو لا يعرف الآداب الاجتماعية وكيفية تزاور الناس ومعاشرتهم ، فيكون حضوره في المجالس بتبعك ، وبعبارة أخرى : يحضر في المجالس وهو في حضنك وعاتقك ، ويمشي برجلك ، ويأخذ الأشياء بيدك ، وإذا خاطبه أحد وسأل عن صحته وأحواله فتجيب أنت السائل عنه وتشكره ، لأن الطفل لا يعرف كيف يجيب وكيف يشكر من يتفقد عن حاله ، فحينئذ تنوب أنت عن طفلك وتقول : أشكركم ، فهنا كنت لسان الطفل الذي ينطق به ، وتلقمه بيدك ، ولو أراد أحد بسوء فتدخل وتدافع

وتكون يده التي يبطش بها ، فهذه النياية عنه موجودة ما لم يبلغ حد الكمال ، فإذا بلغ حد الكمال وعرف آداب المعاشرة فربما ينعكس الأمر ، فهو يزور من قبلك ويشكرهم ، وهو يوقع الوثائق عنك ويعقد العقود وغير ذلك من الأمور ، فحينئذ يكون هو سمعك الذي تسمع به ، ويدك التي تبطش بها ، ولسانك الذي تنطق به ، فبهذا البيان يتضح الفرق بين الرواية المتفق عليها عند الفريقين السنة والشيعنة عن رسول الله (ص) : « ما تقرب إليَّ عبد بشيء أحب مما افترضت عليه ، وإنه ليتقرب إليَّ بالنافلة حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ولسانه الذي ينطق به ، ويده التي يبطش بها » - وبين ما ورد في حق علي (ع) أنه عين الله ويد الله كما ورد في زيارته المأثورة : « السلام عليك يا عين الله الناضرة ويده الباسطة وأذنه الواعية » .

وفي الكافي المجلد الأول صفحة ٢٥٦ عن أبي جعفر (ع) قال : « نحن المثاني الذي أعطاه الله نبينا - إلى أن قال - : ونحن عين الله في خلقه ويده المبسوطة بالرحمة على عباده » .

وفيه قال أبو عبد الله (ع) : « إن الله خلقنا فأحسن خلقنا ، وصوّرنا فأحسن صوّرنا ، وجعلنا عينه في عباده ، ولسانه الناطق في خلقه ، ويده المبسوطة على عباده بالرفقة والرحمة » .

وفيه عن أسود بن سعيد قال : كنت عند أبي جعفر (ع) فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله : « نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاية أمر الله في عباده » .

وفيه عن هاشم بن أبي عمارة قال : سمعت أمير المؤمنين (ع) يقول : « أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله وأنا باب الله » .

وفي حديث النورانية : « لا تسمونا أرباباً وقولوا في فضلنا ما شئتم ، فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كُنْهَ ما جعله الله لنا ولا معشار العشر ، لأننا أمان الله ودلائله وحجج الله وخلفاؤه وعين الله ولسان الله » الحديث .

فصل : إذا عرفت أيها الأخ الإيماني مقامك وميزك وما تتمكن منه من العروج إلى المقامات والكمالات ؛ فإن كنت من أهل الهمم العالية وأردت أن تكون من أهل المعرفة وتكون إنساناً روحانياً وسهيماً وشريكاً للملائكة ، وجليساً مع الأنبياء والأولياء فشمر عن ذيل همتك واتخذ طريق الشرع - وهو الصراط المستقيم - مسلكاً ومسيراً ، وزك نفسك عن صفات الحيوانات ، وتخلّق بأخلاق الروحانيين ، لعلك تصل إلى حقيقة العلم بالله وملائكته ورسله ومبدئك ومعادك ، وتعرف حقيقتك ونفسك التي بين جنبيك ، فقد ورد عنهم (ع) : « ليس العلم في السماء فينزل إليكم [لينزل إليكم] ولا في الأرض ليصعد لكم بل هو مجبول في قلوبكم . تخلّقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم » . فإذا زكيت نفسك بالتخلي عن الأوصاف الرذيلة والتحلّي بالصفات الحسنة والأخلاق الحميدة تكن موجوداً بما هو إنسان دون أن تكون إنساناً بما هو حيوان .

وقد روى علم الهدى (رض) في (الغرر والدرر) عن علي (ع) : حينما سئل عن العالم العلوي قال : « صور عارية عن المواد - إلى أن قال - : خلق الإنسان ذا نفس ناطقة إن زكّاها بالعلم والعمل فقد شابهتم

جواهر أوائل عللها ، وإذا اعتدل مزاجها وفارقت الأضداد فقد شارك بها السبع الشداد » .

وروى الفيض (قده) في الصافي عن علي (ع) وابن أبي جهوز الاحسائي في المجلي عن الصادق (ع) : « الصورة الإنسانية هي أكبر حجج الله على خلقه ، وهي الكتاب الذي كتبه بيده ، وهي الهيكل الذي بناه بحكمته ، وهي مجموع صور العالمين ، وهي المختصر من اللوح المحفوظ ، وهي الشاهدة على كل غائب ، وهي الحجة على كل جاحد ، وهي الطريق المستقيم إلى كل خير ، وهي الجسر (الصراط) الممدود بين الجنة والنار » (١) .

روى البهائي (قده) في كشكوله : الصفحة (٥٩٤) أن علياً (ع) قال لحبر من أبحار اليهود وعلمائهم : « من اعتدلت طباعه صفي مزاجه ، ومن صفي مزاجه قوي أثر النفس فيه ، ومن قوي أثر النفس فيه سما إلى ما يرتقيه ، ومن سما إلى ما يرتقيه فقد تخلق بالأخلاق النفسانية ، ومن تخلق بالأخلاق النفسانية فقد صار موجوداً بما هو إنسان دون أن يكون موجوداً بما هو حيوان ، ودخل في الباب الملكي وليس له عن هذه الحالة مغير » . انتهى .

وإذا حصلت هذه الدولة لأحد وخرج عن عوالم الطبيعة المظلمة ووصل إلى معرفة نفسه : بمعنى أنه شاهد حقيقة نفسه وروحه بالكشف والعيان ، فيشاهد آنذاك أن نفسه موجودة مجردة ، وأن معرفتها مفتاح معرفة الربّ تعالى ، وأنه قد خرج من الحجب الظلمانية ولم يبق بينه وبين

(١) شرح نهج البلاغة للخوئي : المجلد ١٩ الصفحة ٢٨٩ .

المقام الذي يمكنه الوصول إليه من معرفة الله إلا الحجب النورانية ، وله في طي هذه الحجب والوصول إلى ذلك المقام المنيع لذائد وابتهاجات وعوالم ولوازم لا يدركها أحد غير الواصلين إليها ، وتلك اللذات الحاصلة عند شهود هذه المراتب هي التي أشير إليها في حديث الكافي عن الصادق (ع) بإسناده عن جميل بن درّاج أنه قال : « لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله تعالى ما مدّوا أعينهم إلى ما متع به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها ، وكانت دنياهم عندهم أقل مما يطأونه بأرجلهم ، ولتتعمّوا بمعرفة الله وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنات (الجنان) مع أولياء الله . إن معرفة الله أنس من كل وحشة ، وصاحب من كل وحدة ، ونور من كل ظلمة ، وقوة من كل ضعف ، وشفاء من كل سقم ، قال (ع) : « قد كان قبلكم قوم يقتلون ويُحرقون ويُنشرون بالمناشير ، وتضيق عليهم الأرض برحبها ، فما يردّهم عمّا هم عليه شيء ومما هم فيه ، من غير ترةٍ وتروا من فعل ذلك بهم ، ولا أذى مما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ، فاسألوا ربكم درجاتهم ، واصبروا على نوائب دهركم تدرّكوا سعيهم »^(١) .

وفي مصباح الشريعة : العارف ، شخصه مع الخلق وقلبه مع الله ، لو سها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه ، والعارف أمين ودائع الله ، وكنز أسرارهِ ومعدن نوره ودليل رحمته على خلقه ، ومطيّة علومه وميزان فضله وعدله ، قد غني عن الخلق والمراد والدنيا ، لا مؤنس له سوى الله ، ولا نطق (ولا منطق) ولا إشارة ولا نفس إلا بالله

(١) باب ثواب العالم والمتعلم : المجلد الأول - الوافي الصفحة ٤٢ .

(و) لله (و) من الله (و) مع الله فهو في رياض قدسه متردد ، ومن لطائف فضله إليه متزود ، والمعرفة أصل وفرعه الإيمان .

وقال المعلم الثاني أبو نصير الفارابي (رض) في (الفصوص) :
إن لك منك غطاء فضلاً عن لباسك من البدن ، فاجهد أن ترفع الحجاب ، فحينئذٍ تلحق فلا تسأل عما تباشره فإن ألمت فويل وإن سلمت فطوبى لك ، ونفسك وأنت في بدنك كأنك لست في بدنك ، وكأنك في صقع الملكوت ، فترى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فاتخذ لك عند الحق عهداً إلى أن تأتيه فرداً .

قال العلامة حسن زاده في رسالته اللقائية بعد نقل هذا الكلام قلت : قوله : فلا تسأل عما تباشره ، كلام عميق بعيد الغور يفسره قول الشيخ الرئيس في آخر النمط التاسع في مقامات العارفين ، والعارف ربما ذهل فيما يصار به إليه فغفل عن كل شيء فهو في حكم من لا يكلف ، وكيف والتكليف لمن يعقل التكليف حالما يعقله ، ولمن اجترح بخطيئة إن لم يعقل التكليف .

وقال الخواجة نصير الدين الطوسي (في الشرح) والمراد أن العارف ربما ذهل في حال اتصاله بعالم القدس عن هذا العالم فغفل عن كل ما في هذا العالم وصدر عنه إخلال بالتكاليف الشرعية فهو لا يصير بذلك متأثراً لأنه في حكم من لا يكلف ، لأن التكليف لا يتعلق إلا بمن يعقل التكليف في وقت تعقله ذلك ، أو بمن يتأثم بترك التكليف إن لم يكن يعقل التكليف ، كالنائمين والغافلين والصبيان الذين هم في حكم المكلفين .

ثم استشهد لذلك بكلام من الخواجة عبدالله الأنصاري ويشعر من الحافظ الشيرازي . انتهى .

أقول : ما ذكر في توجيه قول المعلم الثاني وإن كان صحيحاً في محله ، حتى بالنظر إلى القواعد الفقهية لدينا ، ولكنه ربما لا يكشف عن علو مقام العارف المذكور ، ولذلك لم ينقل ولم يعهد من أحد من الأئمة المعصومين (ع) ولا من الذين يحذون حذوهم من أجلاء العرفاء بالله كابن طاووس وأمثاله فوت تكليف من التكاليف منهم للجهة المذكورة ، مع ما لهم من القرب من الله والمنزلة عنده والمعرفة به ، وقد خطر ببالي القاصر معنى آخر لكلام الفارابي ، سليماً من الإشكال المذكور ، وهو أن السالك نتيجة قربيه من الله تعالى وتحصله قرب النوافل الذي من آثاره أن يكون الرب تعالى سمعه وبصره ويده ورجله كما مرّ ذلك ، فما يصدر منه من الأعمال يكون بأمر من الله تعالى ، ويصبح من العباد المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، فلا يسأل عما يباشره كما شرط ذلك الخضر (ع) على موسى (ع) بقوله : ﴿فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ﴾^(١) . وأعطاه موسى العهد بذلك ، وبعدما خالف عهده قال الخضر في آخر كلامه له : ﴿وما فعلته عن أمري﴾^(٢) .

فلنرجع إلى ما كنّا فيه ، قال الصادق (ع) : المشتاق لا يشتهي طعاماً ولا يستلذ شرباً ولا يستطيع رقاداً ولا يأنس جمعاً ولا يأوي داراً ولا يسكن عمراناً ولا يلبس ليناً ولا يقر قراراً ويعبد الله ليلاً ونهاراً راجياً أن يصل إلى ما يشتاق إليه ويناجيه بلسان شوقه معبراً عما في سريره ،

(١) سورة الكهف : الآية ٧٠ .

(٢) سورة الكهف : الآية ٨٢ .

كما أخبر الله عن موسى بن عمران في ميعاد ربه بقوله : ﴿ . . وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (١) .

وفسر النبي (ص) عن حاله أنه ما أكل ولا شرب ولا نام ولا اشتهى شيئاً من ذلك في ذهابه ومجيئه أربعين يوماً شوقاً إلى ربه ، فلإذا دخلت ميدان الشوق فكبر على نفسك ومرادك من الدنيا ، ودع المألوفات وأحرم عن سوى مشوقك ، ولبّ بين حياتك وموتك . . الحديث إلى آخره .

وفي علل الشرائع عن النبي (ص) : « إن شعيماً بكى من حب الله عز وجل حتى عمي فرد الله عليه بصره ، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره ، ثم بكى حتى عمي فرد الله عليه بصره ، فلما كانت الرابعة أوحى الله إليه : يا شعيب إلى متى يكون هذا منك أبداً ؟ إن يكن هذا خوفاً من النار فقد أجرتك ، وإن يكن شوقاً إلى الجنة فقد أبحتك ، فقال : إلهي وسيدي أنت تعلم أني ما بكيت خوفاً من نارك ولا شوقاً إلى جنتك ، ولكن عقد حبك على قلبي فلست أصبر أو أراك . فأوحى الله جل جلاله : أما إذا كان هذا هكذا فمن أجل ذلك سأخدمك كليمي موسى بن عمران » .

وفي حديث المعراج في (الوافي) قال : يا رب ما أول العبادة ؟ قال : الصمت والصوم . قال : تعلم يا أحمد ما ميراث الصوم ؟ قال : لا يا ربي . قال : ميراث الصوم قلة الأكل وقلة الكلام . والعبادة الثانية الصمت ويورث الصمت الحكمة ، وتورث الحكمة المعرفة ، وتورث المعرفة اليقين ، وإذا استيقن العبد لا يبالى كيف أصبح بعسر أم يسر ،

(١) سورة طه : الآية ٨٤ .

فهذا مقام الراضين . فمن عمل رضاي ألزمته ثلاث خصال : أعرفه
شكراً لا يخالطه الجهل ، وذكرأ لا يخالطه النسيان ، ومحبة لا يؤثر على
محبتى محبة المخلوقين ، وإذا أحببني أحببته وحبيته إلى خلقي ، وأفتح
عين قلبه إلى عظمتي وجلالي فلا أخفي عليه علم خاصة خلقي ،
وأناجيه في ظلم الليل وضوء النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين
ومجالسته معهم ، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي ، وأعرفه سري الذي
سترته عن خلقي . . إلى أن قال : ثم أرفع الحجب بيني وبينه فأنعمه
بكلامي وألذه بالنظر إليّ . . إلى أن قال : ولأجعلن ملك هذا العبد
فوق ملك الملوك حتى يتضعضع له كل ملك ، ويهابه كل سلطان جائر
وجبار عنيد ، ويتمسح له كل سبع ضار ، ولأشوقن إليه الجنة وما فيها ،
ولأستغرقن عقله بمعرفتي ، ولأقومن له مقام عقله ، ثم لأهونن عليه
الموت وسكراته وحرارته وفزعه حتى يساق إلى الجنة سوقاً ، وإذا نزل به
ملك الموت يقول : مرحباً بك فطوبى لك طوبى لك ، إن الله إليك
مشتاق . اعلم يا ولي الله أن الأبواب التي كان يصعد منها عملك تبكي
عليك ، وأن محرابك ومصلاك يبكيان عليك ، ويقول : أنا راضٍ
برضوان الله وبكرامته ، فيخرج الروح من بدنه كما تخرج الشعرة من
العجين ، وإن الملائكة يقومون عند رأسه بيدي كل ملك كأس من ماء
الكوثر وكأس من الخمر ، يسقون روحه حتى يذهب سكرته وحرارته ،
ويشرونه بالبشارة العظمى فيقولون : طبت وطاب مثواك ، إنك تقدم
على العزيز الكريم الحبيب القريب ، فيطير الروح من أيدي الملائكة
فيسرع إلى الله في أسرع من طرفة عين ، فلا يبقى حجاب ولا ستر بينه
وبين الله تعالى ، والله تعالى إليه لمشتاق ، فيجلس على عين عن يمين

العرش ، ثم يقال له : أيها الروح كيف تركت الدنيا ؟ فيقول : إلهي وسيدي ، وعزتك وجلالك لا علم لي بالدنيا ، أنا منذ خلقتني إلى هذه الغاية خائف منك . فيقول الله : صدقت كنت بجسمك في الدنيا وبروحك معي ، فأنت بعيني أعلم سرّك وعلاانيتك ، سل أعطك ، وتمنّ علي فأكرمك ، هذه جنتي فتبجح فيها ، وهذا جوارِي فاسكنه ، فيقول الروح : إلهي عرّفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع خلقك ، وعزتك وجلالك لو كان رضاك في أن أقطع إرباً إرباً أو أقتل سبعين قتلة بأشد ما يقتل به الناس لكان رضاك أحبّ إليّ . . إلى أن قال : قال الله عز وجل : وعزتي وجلالي لا أحجب بيني وبينك في وقت من الأوقات حتى تدخل عليّ أي وقت شئت ، وكذلك أفعل بأحبائي .

ثم قال (ص) في تفسير الحياة الباقية : وإن الله يفعل بصاحبها كذا وكذا إلى أن قال : وأفتح عين قلبه وسمعه حتى يسمع بقلبه منّي وينظر بقلبه إلى عظمتي وجلالي ، وأيضاً في هذا الحديث : إن أدنى ما أعطي الزاهدين في الآخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلها حتى يفتحوا أي باب شاؤوا . ولا أحجب عنهم وجهي ولأنعمّهم بأنواع التلذذ من كلامي .

قال السيد الجليل ابن طاووس (رض) في (فلاح السائل) : فقد روي أن مولانا جعفر بن محمد الصادق (ع) كان يتلو القرآن في صلاة فغشى عليه ، فلما أفاق سئل : ما الذي أوجب ما انتهت حالتك إليه ؟ فقال (ع) ما معناه : ما زلت أكرر آيات القرآن حتى بلغت إلى حال كأني سمعتها مشافهة ممن أنزلها على المكاشفة والعيان ، فلم تقم القوة البشرية لمكاشفة الجلالة الإلهية .

وإياك يا من لا تعرف حقيقة ذلك أن تستبعده أو يجعل الشيطان في

تجوز الذي رويناه عندك شكاً ، بل كن به مصداقاً . أما سمعت الله يقول : ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۖ ۞ ﴾ (١) .

وقال العلامة البهائي (قده) في آخر الكشكول الصفحة ٦٢٥ من طبع نجم الدولة :

روى العارف الرباني المولى عبد الرزاق الكاشاني في تأويلاته أن الصادق جعفر بن محمد (ع) خرّ مغشياً عليه في الصلاة ، فسئل عن ذلك فقال : ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها .

ثم قال : نقل الفاضل المييدي في شرح الديوان عن الشيخ السهروردي أنه قال بعد نقل هذه الحكاية عن الصادق (ع) : إن لسان الإمام في ذلك الوقت كان كشجرة موسى عند قول : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ۞ ﴾ وهو مذكور في الأحياء في تلاوة القرآن . انتهى .

قال العارف الواصل المولى ميرزا جواد الملكي في رسالته (لقاء الله) ما ترجمته :

لو أراد الإنسان أن يحصل بهذه العوالم بالكشف والشهود يلزم أولاً أن يعين عظمة المقصود بقدره وبمقدار ما يمكنه من تعيينها ، ويعلم أنه ماذا يطلب ، وما قدر عظمة مطلوبه حتى يكون جده في الطلب لائقاً لمطلوبه . مثلاً : من كان طالباً أن يكون مختاراً لقرية لا يكون سعيه وجده بمقدار من يطلب السلطنة على العالم ، ولكن لما كانت عظمة هذا المطلوب (أي معرفة الله) في الشرف والنور والبهاء والسلطنة واللذة بحيث لا يمكن لأحد - وللمبتدئ خاصة - تصوير كنهها ، بل كل ما

(١) سورة الأعراف : الآية ١٤٣ .

يتصوره الإنسان لا تكون نسبته إلى حقيقته نسبة الواحد إلى الألوف بل تكون أقل من ذلك ، فلا بد له من القياس الإجمالي على قدر معقولاته ومعلوماته . فمثلاً : يفرض الشرف الموجود في عالم الحس والشهادة للأعظم وقرب السلاطين ونفس السلطنة وسلطنة جميع العالم ، ثم يقارن بينها والسلطنة على السموات فيحاسب ما يرى من العظمة والشرف ، ثم يقارن العالم المحسوس وعالم الغيب ، ثم يرجع ويفكر في كمية سلطنة سلاطين الدنيا ويقارن بينها وبين السلطنة المعنوية ، فيرى أن مدة سلطنة هؤلاء السلاطين إنما هي سنون معدودة ، فماذا تكون نسبتها إلى السلطنة الأبدية ، ثم إنها ترجح السلطنة الدنيوية من جهة الكيفية أيضاً ، فإن في السلطنة الدنيوية آلاًفاً من المنقصات إما موجودة أو متوقعة ، وأما السلطنة المعنوية فهي السلطنة الحقيقية ، نظير سلطنة الإنسان على أعضائه وقواه وخياله ، فمثلاً : يلاحظ ما ورد من الأخبار في وصف سلطنة أهل الجنة : منها أنه يؤتى بكتاب من الله تعالى مكتوب فيه : جعلتك حياً لا تموت ، وتقول للشيء كن فيكون .

أقول : لفظ الخبر الوارد هكذا أن الملك يأتي إليهم فيقول لهم بعد أن يستأذن عليهم في الدخول ، فإذا دخل ناولهم كتاباً من عند الله بعد أن يسلم عليهم من الله ، وإذا في الكتاب : لكل إنسان يخاطب به من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت ، أما بعد فإني أقول للشيء كن فيكون وقد جعلتك

نعود إلى ترجمة كلام العارف المذكور :

وبالجملة : ما أعطاه الله من السلطنة لكل إنسان صحيح المشاعر في إحداث الصور الخيالية يعطي مثله أو أعلى منه لعباده الخاصين من

الأنبياء والأولياء في هذه الدنيا ، ولعامة أهل الجنة أو جميعهم في الآخرة ، في إحداثهم وإيجادهم الأعيان الخارجية بإذن الله ، وأهل المعرفة يثبتون الإعجاز للأنبياء والأئمة بهذا الطريق .

وخلاصة القول : إن الإنسان إذا وازن المعاني بعقله ليرى أن الدرجات وحدود الأشياء كلها في محلها وعلى أساس العدل ، وإذا تنحى عن العقل فإذا تبطل الحكمة ولا يبقى فرق بين النور والظلمة والخير والشر والشريف والوضيع .

وبالجملة : هذا المقدار يكفي في المقارنة بين هذا المطلوب والمطلوبات الأخرى ، وهكذا إذا أردت أن تتصور لذة هذا المطلوب وبهجته فيكفيك كنموذج من لذات ذاك العالم ما ذكره بعض أهل المعرفة : من أن ذاك المقام هو دار الحيوان والحياة الحقيقية كأنها حياة تغلي وتفور ، ويحصل لأهل هذا المقام جميع أنواع اللذات دون أن يتداخل بعضها ببعض ، أو يحصل بالكسر والانكسار كيفية أخرى فيها ، فمثلاً جميع لذات جميع أفراد الأطعمة وهكذا لذات جميع المراثيات والمسموعات والمشمومات والملموسات في كل آن موجودة من دون أن تؤثر إحداها في الأخرى أو تبطلها ، ثم إن هذه كلها من قبيل اللذات للعوالم الحسية وجنة النعيم ، وأما لو تصورت على هذا القياس اللذات والبهجات لتجليات أنوار الجمال والجلال لحضرة الجميل والجليل تعالى فلعلة يكفيك هذا التصور في بذلِكَ كل طاقتك وجهلك في سبيل نيل هذا المطلوب .

انتهى ما أردناه من نقل كلامه الشريف ، ويكفيك قوله تعالى :

﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾^(١) مع العلم بأن ما تشاؤه النفس غير متناه .

أخذ التصميم للرجوع إلى الله والشروع فيه

فصل : اعلم أيها الأخ العزيز أن أول منزل من منازل السالكين إلى الله تعالى هو منزل اليقظة . قال الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفِرَادَى . . ﴾^(٢) وقال العارف خواجه عبد الله الأنصاري : القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه . انتهى .

فإذا تفكرت فيما ذكرناه في هذه الأوراق وهو قليل من كثير وقطرة من بحر ، وأمعت النظر فيه بإخلاص لله سبحانه وتضرع إليه ، لتبّه قلبك بإذن الله من نوم الغفلة قبل أن يتنبه بالموت والخروج عن هذا العالم ، ومهما شعرت في نفسك الاستيقاظ ورأيت فيه آثاره التي منها جذب النفع إليها ودفع الضرر عنها ، وشعرت في نفسك الرغبة إلى العبادات والأعمال الصالحة ، والرغبة عن المعاصي والأعمال السيئة فبشّر نفسك بعناية الله وفضله ، واعلم أنك دخلت المنزل الأول من منازل السلوك ، وأدّ الله تعالى شكر هذه النعمة العظمى بالمواظبة على يقظتك ليزيدك من فضله وعنايته ، فإنه سبحانه قد وعد في كتابه الكريم بالتأكيد الأكيد بقوله : ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ . . ﴾^(٣) ولا يخلف

(١) سورة ق : الآية ٣٥ .

(٢) سورة سبأ : الآية ٤٦ .

(٣) سورة إبراهيم : الآية ٧ .

الله وعده ، والمزيد في هذه النعمة أن تدخل المنزل الثاني للسلوك وهو التوبة ، وسنشرح بتوفيق الله ما يلزم للسالك في هذا المنزل ، ولا بدّ له من تهيبته وأخذه زاداً لهذا السفر المبارك الميمون .

فصل : اعلم يا عزيزي أن للتوبة مراتب بحسب مراتب التائبين ، كما قال الصادق (ع) في (مصباح الشريعة) : « التوبة حبل الله ومدد عنايته ، ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال ، وكل فرقة من العباد لها توبة ، فتوبة الأنبياء من اضطراب السر ، وتوبة الأصفياء من التنفيس (النفس) وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات ، وتوبة الخاص من الاشتغال بغير الله ، وتوبة العام من الذنوب » .

أقول : السير إلى الله كما أشرنا إليه إنما هو في النفس ، ومنازل السلوك ليست خارجة عنها ، وبعبارة أوضح : السير في المنازل الخارجية غالباً يتحقق بأن المسافر يخرج من منزل ويدخل في آخر ، والمسافر من بلد إلى بلد آخر يترك الأول لا محالة حينما أراد السفر إلى الثاني ، وأما السير في منازل النفس ليس كذلك ، بل مسافر هذا السفر إذا دخل في منزل فلا يلزم دخوله في منزل آخر خروجه من المنزل الذي دخله ، بل لا بدّ من الوقوف في بعض المنازل دائماً ، فمثلاً : اليقظة التي ذكرنا أنها أول منزل من منازل السير إلى الله ، فالمسافر إلى الله إذا قدم هذا المنزل فليس له أن يتركه ، وإلا لا يمكنه الدخول في المنزل الثاني وهو التوبة ، وهكذا منزل التوبة فلا بدّ أن يكون له منزلاً دائماً ولا يجوز له الخروج منه ، فالسير في المنازل الأخرى لا ينافي البقاء في هذا المنزل أيضاً ، ولذلك قال الصادق (ع) : « ولا بد للعبد من مداومة التوبة على كل حال » . غاية الأمر أن مراتب المنازل مختلفة ،

فيمكن أن يكون لمنزل واحد مراتب متعددة تختص كل فرقة ببعضها كما أشار (ع) إلى ذلك بقوله : « وكل فرقة من العباد لها توبة » .

فالأنبياء ربما يجدون في سرهم وباطنهم اضطراباً فلا تنعكس أنوار الملكوت في باطنهم تماماً ، كعدم انعكاس نور القمر والكواكب في الماء الصافي إذا لم يكن ساكناً ، بل يشاهد النور فيه غير تام عند اضطراب الماء وحركته ، فإذا وجد الأنبياء (ع) اضطراباً في سرهم فيتوبون إلى الله تعالى ليستقر الباطن وتنعكس الأنوار فيه تماماً .

وأما الأولياء (ع) فحيث إنهم طهروا قلوبهم عما سوى الله ، وليس في قلوبهم سوى ذكر الله ، ولا يخطر ببالهم ذكر غيره فربما أخذتهم الغفلة لاقتضاء البشرية ، ويرون تلوث خاطرهم بالتوجه إلى غير الله ، فيتوبون إلى الله ويغسلون لوث الغفلة بماء التوبة لتعود إليهم الطهارة القلبية هذا إذا كان لفظ الرواية وتوبة الأولياء من تلوث الخاطر ، وأما إذا كان لفظ الحديث تلوين الخطرات كما في بعض النسخ فيمكن أن يكون إشارة إلى ما اصطلاح عليه العرفاء بأن الحالات الشريفة التي تعرض على القلب كالرضا والتوكل ومراتب التوحيد وغيرها إذا لم تكن ثابتة في القلب يسمونها بالتلوينات ، وأما إذا كانت ثابتة فيسمونها بالمقامات ، والأولياء تكون طلبتهم الحصول بالمقامات ، وأما التلوينات فلا يهتمون بها بل يتوبون إلى الله منها .

وأما الأصفياء ، فحيث إن من أعظم العوامل لتمحيص القلوب وتصفية الباطن والقرب من الله سبحانه ما يبتلى به عباد الله الصالحون من أنواع البلاء الذي قدر الله سبحانه لهم وحكمته ورحمته ، وكلما كان ابتلاء المؤمن أشدّ كان قربه من الله أكثر ، حتى ورد عنهم (ع) : « إن

أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » فإذا حصل لهم تنفيس من كرب يرون ذلك إبطاءً في سيرهم إلى الله وتأخيراً في الوصول إلى مقصدهم ، فيتوبون إلى الله من التنفيس الحاصل لهم ليتابعوا مسيرتهم ، وفي بعض النسخ : النَّفْسُ مكان التنفيس ، فمعناه حينئذٍ أنهم إذا تنفسوا نفساً بغير ذكر الله فيتوبون إلى الله من ذلك النفس .

وأما الخواص فإنهم يتوبون من الاشتغال بغير الله ويجدّون في أن تكون جميع أعمالهم وجملة اشتغالهم بالله والله ، كما أشير إلى ذلك في رواية عنوان البصري ، وهي رواية شريفة لعننا نذكرها في مورد مناسب لها حيث قال الصادق (ع) فيها في أوصاف العبد أن يكون جملة اشتغاله فيما أمر الله ونهاه .

فهذه المراتب الأربع لا تخصنا وانما هي لغيرنا ، والذي يخصنا هو الخامس مما ذكره (ع) وهو توبة العام ، فإنها تكون من الذنوب صغيرها وكبيرها ، ولكن هذه أيضاً لا تتحقق بمجرد قول : « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » بل لها شرائط يجمعها قول أمير المؤمنين (ع) أنه قال لقائل بحضرته أستغفر الله : « ثكلتك أمك ، أتدري ما الاستغفار ؟ إنّ الاستغفار درجة العلّيين ، وهو اسم واقع على ستة معان : أولها الندم على ما مضى ، والثاني العزم على ترك العود عليه أبداً ، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة ، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها تؤدي حقها ، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيق الجسم ألم

الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : « أستغفر الله »^(١) .

وتفسير هذا الإجمال أن الإنسان إذا عرف عظم ضرر الذنوب ، وأن الذنوب هي الحجاب بين العبد وبين كل ما يحبه ويطلبه في حياته الأبدية من النيل إلى اللذات الروحية والجسمية وما هو أعظم من ذلك ، وأن جميع ما وعده الله سبحانه بلسان أنبيائه وقرآنه الكريم إنما هو للمتقين ، والجنة التي عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، وهذه المعرفة تحصل بالعلم بتأثير المعاصي بالروح وتبعاتها في عالمي البرزخ والقيامة ومعقولاً ومنقولاً ، وقد ثبت عند أهل المعرفة وورد في كثير من أحاديث أهل بيت العصمة أيضاً أن للمعاصي في البرزخ والقيامة صوراً تناسبها ، ولها حياة وإرادة وتعذب صاحبها عن شعور وإرادة ، كما أن نار جهنم أيضاً تحرق أهلها عن شعور وإرادة ، فإن عالم الآخرة دار الحياة ليس من الموت فيها أثر حتى أن من تمنيات أهل النار الموت ولا ينالونه ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَأْكُونٌ﴾^(٢) ليس في جهنم موت ولا حياة يتمتع بها صاحبها ﴿ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾^(٣) ﴿وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾^(٤) وكل شيء في عالم الآخرة له حياة وشعور ، وقد نطق القرآن بذلك وقال : ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . . .﴾^(٥) وقال في وصف جهنم : ﴿إِذَا

(١) أورده الشريف الرضي في النهج - باب المختار من الحكم تحت رقم ٤١٧ .

(٢) سورة الزخرف : الآية ٧٧ .

(٣) سورة الأعلى : الآية ١٣ .

(٤) سورة إبراهيم : الآية ١٧ .

(٥) سورة العنكبوت : الآية ٦٤ .

رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ﴿١﴾ وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ (٢) فجهنم تنطق وتشعر ، ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ . . ﴾ (٣) فكل شيء ناطق في عالم الآخرة ، وهو عالم نفور وتغلي منه الحياة ، كما قاله بعض أهل المعرفة ، فتصور الأعمال بالصور المناسبة لها حسناً وقبحاً في الآخرة ، مما ثبت في الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية تصريحاً وتلميحاً ، ومما توافقه مشاهدات أهل السلوك والعرفان ، ومن الآيات قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ . . ﴾ (٤) وقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (٥) وغيرها من الآيات .

وأما الأحاديث فكثيرة جداً نذكر بعضها تيمناً : قال الكليني (قده) في الكافي بإسناده إلى أبي عبدالله (ع) قال : ما من قبر إلا وهو ينطق كل يوم . . - إلى أن قال - ويخرج من ذلك رجل لم تر عيناه شيئاً أحسن منه فيقول : يا عبدالله ما رأيت شيئاً قط أحسن منك ، فيقول : أنا رأيك الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعمله . قال : ثم تؤخذ روحه فتوضع في الجنة . . - إلى أن قال في الكافر - ثم إنه يخرج معه رجل أقبح من رأى قط ، قال : فيقول : يا عبد الله من أنت ؟ ما رأيت شيئاً أقبح منك ، قال فيقول : أنا عملك السيئ الذي كنت تعمله

(١) سورة الفرقان : الآية ١٢ .

(٢) سورة ق : الآية ٣٠ .

(٣) سورة فصلت : الآية ٢١ .

(٤) سورة آل عمران : الآية ٣٠ .

(٥) سورة الزلزلة : الآيتان ٧ - ٨ .

ورأيك الخبيث . قال : ثم تؤخذ روحه فتوضع حيث رأى مقعده من النار ، ثم لم تزل نفحة من النار تصيب جسده فيجد ألمها وحرها في جسده إلى يوم البعث ، ويسلّط الله على روحه تسعة وتسعين تنيناً^(١) تنهشه ليس فيها تنين ينفخ على وجه الأرض فتنبث شيئاً .

ومنها ما روى أصحابنا (رض) عن قيس بن عاصم قال : وفدت مع جماعة من بني تميم على النبي (ص) فدخلت عليه وعنده الصلصال بن الدلهمس فقلت : يا نبي الله عظنا موعظة ننتفع بها ، فإننا قوم نعيش في البرية ، فقال رسول الله (ص) : يا قيس ، إن مع العز ذلاً وإن مع الحياة موتاً وإن مع الدنيا آخرة ، وإن لكل شيء رقيباً وعلى كل شيء حسياً ، وإن لكل أجل كتاباً ، وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حيّ وتدفن معه وأنت ميت ، فإن كان كريماً أكرمك وإن كان لئيماً أسألك ، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ، ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحاً ، فإنه إن صلح أنست به وإن فسد لا تستوحش إلا منه وهو فعلك . فقال : يا نبي الله ، أحب أن يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفتخر به على من يلينا من العرب وندخره ، فأمر النبي (ص) من يأتيه بحسان ، قال الصلصال : فاستبان لي القول قبل مجيء حسان فقلت : يا رسول الله قد حضرني أبيات أحسبها توافق ما تريد فقلت :

تخيّر خليطاً من فعالك إنما

قرين الفتى في القبر ما كان يفعل

ولا بد بعد الموت من أن تعدّه

ليوم ينادى المرء فيه فيقبل

(١) سر عدد تسعة وتسعين يستفاد من تفسيرنا قوله تعالى : ﴿ سَبَّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ فراجع

فإن كنت مشغولاً بشيء فلا تكن
بغير الذي يرضى به الله تشغل
فلن يصحب الإنسان من بعد موته
ومن قبله إلا الذي كان يعمل
ألا إنما الإنسان ضيف لأهله
يقيم قليلاً عندهم ثم يرحل

والروايات في ذلك متواترة ، ومشاهدات الأولياء وأصحاب القلوب
أيضاً كثيرة يطول الكلام بذكرها .

وبالجملة : إذا عرف الإنسان هذه التأثيرات للمعاصي وما فوتته
من السعادات والكرامات معرفة حقيقية وبيقين غالب على قلبه يحصل
من هذه المعرفة تألم بالقلب لا محالة ، وذلك لأن القلب إذا شعر
بفوات محبوه تألم ، فإن كان فواته بفعله الاختياري تأسف على الفعل
المفوّت وندم على صدور هذا الفعل منه ، وتكون شدة الندامة والتأسف
على حسب أهمية محبوه ، فكلما كان محبوه الفائق أهم وأعظم كانت
ندامته أكثر وأشد ، ثم إنه بمقدار ندامته تنبعث في القلب الإرادة على
ترك العود إلى مثله وعدم تكراره منه ، مثلاً : إذا عامل تاجر معاملة
تستغرق جميع ما يملكه من النقود ثم خسر في تلك المعاملة بحيث لم
يبق من رأس ماله شيء وأصبح فقيراً لا مال له ، ففي مثل هذه الحالة
ومع ما له من الندامة على ما دفع منه فلا يعقل أن يقدم على مثل تلك
المعاملة مرة ثانية - لو فرضنا أنه صار صاحب مال ثانياً - وأن يتكرر منه
هذا العمل . وهذا المثال الذي ذكرناه من باب تشبيه الكامل بالناقص ،
وإلا أين ضرر الذنوب من هذا ! وكيف تقاس الشقاوة الأخروية الأبديّة

بالفقر في الدنيا الذي يتحمّل ويزول بسرعة ، حتى لو كان لازماً لصاحبه جميع عمره فإنه كما قال أمير المؤمنين (ع) : « ما أسرع الساعات في اليوم وأسرع الأيام في الشهر وأسرع الشهور في السنة وأسرع السنين في العمر » ثم إن هذا الرجل النادم الذي ذكرناه مضافاً إلى عزمه بأن لا تتكرر المعاملة المذكورة منه مرة ثانية يكون في صدد جبران ما توجّه إليه من الضرر لا محالة ، فإنه لو أمكنه فسخ المعاملة مثلاً واسترداد ما دفع من المال لفعل ذلك يقيناً ، وإن لم يتيسر له استرداد جميع ما دفع فبمقدار ما تيسر ، فإن جبران بعض الضرر أيضاً نفع ، فالعمدة في التصميم على ترك العودة إلى ما صدر منه ، وجبران ما فات منه من النفع وما توجه إليه من الضرر هي الندامة ، وهي الأصل لما يتبعها من الأمور التي ذكرها أمير المؤمنين ، ولذلك ورد في كثير من الروايات أن التوبة هي الندم ، وذلك لأصالته واستتباعه جميع ما تحتاج إليه التوبة الصحيحة ، وبعبارة أخرى : لا يخلو الندم من علم أوجهه وأثمره ، وعن عزم يتبعه ويتلوه ، فيكون الندم محفوفاً بطرفيه : أعني ثمرته ومثمره .

فصل : موعظة بليغة من الإمام الخميني في الحث على التوبة ما

ترجمته :

قال الإمام الخميني (دام ظله) : يلزم لسالك طريق النجاة والهداية التنبه إلى نكتة مهمة : وهي أن التوفيق لتوبة صحيحة كاملة مع حفظ شرائطها كما يُذكر، من الأمور الصعبة ، وقلما ينال الإنسان هذا المقصد ، بل الدخول في المعاصي - وخصوصاً الكبائر منها - يوجب الغفلة عن ذكر التوبة بالمرّة ؛ فلو نمت شجرة المعاصي في مزرعة القلب وقويت وأثمرت واستحكمت جذورها فلها تبعات مخوفة ، ومنها

أن الإنسان ينصرف عن التوبة تماماً ، ولو تذكرها أحياناً يسوّفها يوماً بعد يوم وشهراً بعد شهر ، ويحدث نفسه بأنه سيتوب في آخر عمره وأيام كهولته توبة صحيحة ، غفلةً عن أن هذا مكر لله تعالى ، والله خير الماكرين ؛ فلا تظن أن الإنسان تيسر له التوبة بعدما استحكمت فيه جذور المعاصي ، أو أنه يستطيع القيام بشرائطها ، فربيع التوبة أيام الشباب التي تكون أوزار المعاصي فيها أقل ، والكدورة القلبية والظلمة الباطنية أنقص ، وشرائط التوبة أسهل ، فإن الحرص والطمع وحب المال والجاه وطول الأمل في حال الشيخوخة أكثر منها في عهد الشباب ، وهذا مجرب . والحديث الشريف النبوي شاهد على ذلك : « يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان : الحرص وطول الأمل » ولو فرضنا أن الإنسان يتمكن في عهد الكبر والكهولة من القيام بهذا الأمر ، فمن أين يعلم أنه يصل إلى الهرم ، وأن الأجل الموعود يمهله في عهد شبابه ولا يختطفه حين اشتغاله بمخالفة الله سبحانه ؟ إن قلّة الهرمين في المجتمعات دليل على أن الموت أقرب إلى الشباب منه إلى الشيخوخة ، ففي بلد يبلغ ساكنوه خمسين ألف نسمة ربما لا يرى فيه خمسون إنساناً ابن ثمانين سنة ، فاحذري عزيزي من مكائد الشيطان ، ولا تمكري ربك وخللقك وتزعم أنك تعصي الله سبحانه خمسين سنة أو أكثر وتشتغل بالشهوات ، ثم في ساعة الموت تجبر ما سلف بكلمة « أستغفر الله » فهذا خيال وإيه ، ولو رأيت أو سمعت حديثاً أن الله تعالى تفضل على هذه الأمة بقبول توبتهم قبل أن يعاينوا آثار الموت فذلك صحيح ، ولكن ميهات أن تتأتى التوبة من الإنسان في ذلك الوقت ، إن التوبة ليست مجرد لفظ ، والقيام بأمر التوبة متعب يلزمه الرجوع والعزم على عدم

العود والرياضات العلمية والعملية ، وقلما يتفق أن يفكر الإنسان بدون هذه الرياضات في التوبة أو يوفق إليها ، أو إذا وفق يقوم بشرائط صحتها وقبولها أو يقوم بشرائط كمالها ، فربما لا يمهل الأجل فيدركه قبل أن يفكر في التوبة أو قبل أن يقوم بها عملياً ، وينتقل الإنسان من هذه النشأة وعليه أثقال الذنوب والمعاصي وظلمتها اللامتناهية ، فعند ذلك يصيبه من البلاء والشقاء ما لا يعلمه إلا الله ، فإن جبران المعاصي في ذلك العالم - لو فرضنا أنه من أهل النجاة وكانت عاقبة أمره خيراً - ليس أمراً سهلاً ، بل يلزم الضغوط وأنواع العذاب والاحتراقات حتى يستأهل للشفاعة ويكون مورداً لرحمة أرحم الراحمين .

فيا أيها العزيز ، شمر ذيلك بأسرع ما يكون واحكم العزم وقوّ الإرادة وتب إلى الله تعالى من المعاصي ما كنت شاباً أو ما دمت حياً ، ولا تفوت الفرصة التي أعطاكها الله ، ولا تعتن بالتسويلات الشيطانية وبمكائد النفس الأمارة ، ولا بدّ لك من التوجه إلى نكتة مهمة أخرى : وهي أن التائب بعد التوبة أيضاً لا يبقى له الصفاء الباطني الروحاني والنور الخالص الفطري ، كصفحة قرطاس اسودّت ثم أزيل عنها السواد فربما لا ترجع إلى حالتها الأولى ، أو كإناء مكسور يُشكّل رجوعه إلى حالته الأولى بعد الإصلاح ، فشتان بين خليل عاملك طول عمره بالصفاء والخلوص وبين خليل خانك ثم اعتذر عن خيانتة ، هذا مضافاً إلى أنه قلّ من يستطيع القيام الصحيح بوظائف التوبة ، فيلزم الإنسان ألا يدخل - حتى الإمكان - في المخالفة في المعصية والمخالفة لله تعالى ، فإن إصلاح النفس بعد فسادها من الأمور المشكّلة ، ولو ابتلي - معاذ الله - بمعصية فليكن بصدد الإصلاح بأسرع وقت ممكن ، لأن الفساد القليل

يقبل الإصلاح سريعاً وبكيفية حسنة .

فيا عزيزي ، لا تمرّ بهذا المقام غير مهتم به وبلا روية ، بل تدبر وتفكر في حالك وعاقبة أمرك ، وراجع كتاب الله وأحاديث خاتم الأنبياء وأئمة الهدى سلام الله عليهم أجمعين ، وكلمات علماء الأمة ، وحكم العقل والضمير ، وافتح على وجهك هذا الباب الذي هو مفتاح الأبواب ، وانزل هذا المنزل الذي هو عمدة المنازل الإنسانية بالنسبة إلى حالنا ، واهتم به وواظبه واطلب من الله تبارك وتعالى توفيق الوصول إلى المطلوب ، واستعن بروحانية الرسول الأكرم وأئمة الهدى ، واستعن بولي الأمر وناموس الدهر إمام العصر (عج) ، فإنه (ع) يأخذ بيد الضعفاء والمتأخرين ويغيث المضطرين . انتهت ترجمة كلامه (دام ظله) .

فصل : اعلم يا عزيزي أن الناس في طريق الدين ينقسمون
قسمين كانقسامهم في الطريق الظاهري ، فالسالك في الطريق الظاهري إما أعمى لا يستغني عن القائد في كل خطوة ، وإما بصير لا يهتدي الطريق ، لكنه لو هدي إلى أول الطريق فيهتدي بعد بنفسه ، وكذلك سالكو طريق الآخرة ، فمنهم قاصر لا يقدر على مجاوزة التقليد في كل خطوة ، فيفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نصاً من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أئمة الدين (ع) ، ومن سعيدٍ شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ، يتنبه بأدنى إشارة فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان ، فأنت يا أخي إن كنت من أهل الإيمان والتصديق بما جاء به النبي (ص) والأئمة الطاهرون - كما أنك كذلك إن شاء الله - ففكر فيما ذكرناه من الآيات والأخبار ومواعظ العلماء ، وفيما نقل من السلف الصالح ومن موعظة الإمام الخميني (دام ظله) ، وإن كنت من ذوي البصائر الذين

انفتحت بصيرتهم وشرح الله بنور الإيمان صدورهم فاعلم أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله ، وأن كل محجوب عنه يشقى لا محالة فيحترق بنار الفراق التي هي أحر من نار جهنم ، كما قال أمير المؤمنين (ع) : « هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك » واعلم أنه لا مقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن الدنيا والإقبال بالكلية على الله طلباً للأنس به بدوام ذكره ، ولا مبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات والإقبال على الدنيا وحبها ، وأن الذنوب هي إعراض عن الله تعالى وأسباب للبعد عن المحبوب ، فإذا علمت ذلك تتوجع وتندم فترجع لا محالة ، ومعنى التوبة هو الرجوع والندم ، فلو حصلت هذه الندامة في دنياك وأحرقت قلبك المغشوش في نار الندامة وخلصته من الغشاشة فقد نجوت وربحت ، وإلا فلا بد من التخليص بنار الله الموقدة فالاحتراق بالنار ضروري لتخليص جوهرك وتأهيلك دخول الجنة ، فإنها طيبة لا يدخلها إلا الطيبون ، وإليك الآن اختيار أهون النارين والمبادرة إلى أخف العلاجين .

اللهم هب لنا بفضلك وعنايتك قلباً محترقاً بجذوة من نار الندامة ، وأحرقه بهذه النار الدنيوية دون نار القيامة لتصفو من كدر الذنوب ونخرج من هذه الدنيا ولا تبعة علينا من تبعات المعاصي ، إنك وليّ النعم وأنت على كل شيء قدير .

فصل : اعلم أن للتوبة شروطاً منها شروط الصحة ومنها شرائط القبول ومنها شرائط الكمال . وكأن ما ذكرناه من كلام أمير المؤمنين (ع) في التوبة وهو من جوامع الكلم قد أشار (ع) إلى جميع هذه الشرائط .

أما شرائط الصحة وهي ما لا تصح التوبة بدونه وهو داخل في

حقيقتها فهو ما ذكره (ع) .

أولاً : من الندم على ما مضى والعزم على ترك العود إليه أبداً ،
كما بينهما ، وبدونهما لا تتحقق التوبة ، كما ورد عن الباقر (ع) :
المقيم على الذنب وهو يستغفر منه كالمستهزئ .

وأما شرائط القبول فالأمران اللذان يذكران بعد الأمرين الأولين
وهما : أداء حق المخلوقين إليهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك
تبعة ، وأداء حق الخالق بأن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي
حقها .

وأما شرائط الكمال فهما الأمران الأخيران من قوله (ع) : الخامس
أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذنيه بالأحزان حتى تلصق
الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيب الجسم ألم
الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية فلا تقبل توبة الإنسان بمجرد أن يقول
أتوب إلى الله بل شرط قبولها أن يردّ إلى كل ذي حق حقه ، فإن كانت
التوبة عن حق الله تعالى مثل ترك الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر
الحقوق اللازمة للنفس والبدن أو لأحدهما فيجب على التائب الشروع
فيها مع القدرة ، أو العزم عليها مع عدم القدرة ، والندم على الإتيان بها
في الماضي والعزم على ترك العود .

وإن كانت التوبة عن حق الناس فيجب رده عليهم إن كانوا أحياء ،
وإلى ورثتهم بعد موتهم إن كان ذلك المال بعينه وإلا فمثله ، وإن لم
يكن لهم وارث تصدق به عنهم إن علم مقداره ، وإلا فبما يغلب على
ظنه مساواته ، والندم على فعله والعزم على ترك العود إلى مثله ، ويستغفر

الله تعالى على تعدي أمره وأمر رسوله وتعدي أمر إمام زمانه ، فلكل منهم حق في ذلك يسقط بالاستغفار ، وإن كانت توبته عن هتك عرض أو نيمة أو بهتان عليهم بكذب فيجب انقياده إليهم وإقراره على نفسه بالكذب عليهم والبهتان عليهم الذوي الحقوق ليستبرئ لهم عن حقهم إن نزلوا ، أو يراضيهما بما يرضون به عنه ، وإن كان عن قتل نفس عمداً أو جراح أو شيء في أبدانهم فينقاد إليهم للخروج من حقوقهم على الوجه المأمور به من قصاص أو جراح أو دية عن نفس عمداً إن شاؤوا أو رضوا بالدية ، وإلا فالقتل بالقتل .

وجملة القول في المقام ما قاله أمير المؤمنين (ع) : أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله سبحانه أملس ليس عليك تبعة .

سمعت العارف الكامل الحاج جواد الأنصاري (قله) يقول : إن واحداً من رؤساء العرب وشيوخهم في الكوفة تاب على يد الولي العارف الواصل ملا حسين قلي الهمداني (قله) فقرر المولى له شرائط التوبة : منها الخروج عن حقوق الناس بكاملها وأنه لا بد لك منه ، وخرج الشيخ من عنده وقام بالاستحلال والاستبراء لكل من له عليه حق ، إلى أن تذكر أن خادماً له فيما مضى خالف قوله فغضب عليه وضرب يده بالسيف فقطعها ، فأرسل إلى ذلك الخادم وأحضره وأمر بإحضار مبلغ كثير من المال يكافيء دية يده أو أكثر ، فلما حضر الخادم عنده اعتذر الشيخ منه وطلب منه العفو عما صدر منه ، وقدم إليه الطبق المملوء من الدنانير وقال له : خذ من هذا الذهب ما شئت واعف عني ، فأبى الخادم وقال : ما أصنع بالذهب وماذا ينفعني المال بعدما قطعت يدي وأعجزتني عن العمل بها ؟ فكلما أصر عليه لم يرض إلى أن ضاق الأمر على الشيخ

فأمر مواليه بإحضار سيف ووضع السيف بين يدي الخادم وقال له : هذا السيف خذه واقطع يدي به وأبرئ ذمتي وخلّص نفسي فإنه لا طاقة لي لعذاب الله يوم ألقاه ، فتفكر الخادم هنيئة ثم قال : سيدي ، إن القصاص لا يرد إلي يدي المقطوعة غير أنني أحرمك من يدك أيضاً فلا حاجة لي في القصاص ، وإنما الحاكم بيني وبينك الحكم العدل وهو الله سبحانه يوم القيامة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، فقد فوّضت أمري إليه ، فعند ذلك تغيرت حالة الشيخ وانكسر قلبه وشرع في البكاء والنحيب ، وتوجه إلى الله تعالى بقلب منكسر وطلب منه الفرج ، فأدركته الرحمة الربوبية وإجابة من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، وقلّب قلب الخادم مقلّب القلوب فأخذته الرقة على حال مولاه وقال : قد عفوت عنك بلا دية ولا قصاص ، عفا الله عنك إن شاء الله .

وبالجملة : يجب على التائب أن يدقق في أمره لئلا يبقى مما فاته عمل يحتاج إلى التدارك ولم يدركه ، ثم يخرج من الدنيا وذمته مشغولة فيقع في العذاب والنكال ، ولا بد له أن يخرج من الدنيا وليس عليه شيء من حقوق الله وحقوق الناس .

ونختم هذا الفصل بذكر رواية شريفة عن الكافي الشريف : إن الله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها . فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل لراحلته حين وجدها .

بدء الحلول بفناء الله وإناخة الرحل ببابه

قالوا غداً نأتي ديار الحمى وننزل الركب بمغناهم

فكل من كان محباً لهم يصبح مسروراً بلقياهم
قلت فلي ذنب وما حيلتي بأي وجه ألقاهم
قالوا أليس العفو من شأنهم لا سيما عمّن ترجّاهم

قال العارف العامل التقي الشيخ محمد البهاري (قده) : ينبغي
للتائب قبل الشروع في عمل التوبة وبعدها أجرى ما ذكرناه من الخروج
عن حقوق الناس وحقوق الله أو العزم القاطع على الخروج إن لم يتيسر
له في الحال أن يتصدق بشيء سراً وإن كان قليلاً ، فإن صدقة السر
تطفىء غضب الرب ، ثم يغتسل غسل التوبة ويخرج إلى صحراء إلى
مكان خال ، فيجلس على التراب ثم يتذكر معاصيه فرداً فرداً ويذكرها
بلسانه بأن يقول : إلهي عصيتك بالذنب . . . في الزمان . . . وفي
المكان . . . وكان ذلك بحضورك ومحضرك المقدس وكنت قادراً على
أن تأخذني في تلك الحالة وتهلكني ، فحلمت ولم تؤاخذني ، فأنا الآن
نادم مستقيل فأقلني واعف عني ، وهكذا الذنب الكذائي بالتفسير
المتقدم فيحصى ذنوبه إلى أن يتعب ولا بد أن يكون بالحزن والبكاء ،
ثم يشرع في العمل الشريف . . .

أقول : مراده من العمل الشريف صلاة رواها السيد الجليل جمال
العارفين ابن طاووس في كتابه (الإقبال) وقد اعتنى بهذه الصلاة علماء
الأخلاق عناية جميلة قال (قده) : خرج رسول الله (ص) يوم الأحد في
شهر ذي القعدة فقال : أيها الناس من كان منكم يريد التوبة ؟ قلنا : كلنا
نريد التوبة يا رسول الله ، فقال (ص) : اغتسلوا وتوضّوا وصلوا أربع
ركعات ، وأقرأوا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث
مرات والمعوذتين مرة ، ثم استغفروا سبعين مرة ، ثم اختموا بلا حول

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ثم قولوا : يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم قال (ص) : ما من عبد من أمتي فعل هذا إلا نودي من السماء : يا عبد الله استأنف العمل فإنك مقبول التوبة مغفور الذنوب . الحديث .

وفي آخره قلنا يا رسول الله : لو أن عبداً يقول هذا في غيرها (هذا الشهر) فقال (ع) مثل ما وصفت ، وإنما علمني جبرئيل (ع) هذه الكلمات أيام أسري بي « والأولى الأفضل أن يقرأ بعد الصلاة دعاء التوبة للإمام زين العابدين (ع) من الصحيفة الكاملة ، أوله : يا من لا يصفه نعت الواصفين ، والمناجاة الأولى من المناجيات الخمسة عشر أولها : إلهي ألستني الخطايا ثوب مذلتني انتهى كلام الشيخ البهاري (قده) .

قال الشيخ الجليل مولانا البهائي في كشكوله : برى قلبك من الذنوب ووجه وجهك إلى علام الغيوب بعزم صادق ورجاء واثق ، وعد أنك عبد أبى من مولى كريم رحيم حليم يحب عودك إلى بابه واستجارتك به من عذابه ، وقد طلب منك العود مراراً عديدة وأنت معرض عن الرجوع إليه مدة مديدة ، مع أنه وعدك إن رجعت إليه وأقلعت عما أنت عليه العفو عن جميع ما صدر عنك ، والصفح عن كل ما وقع منك ، فقم واغتسل احتياطاً وطهر ثوبك وصل بعض الفرائض أتبعها بشيء من النوافل ، ولتكن تلك الصلاة على الأرض بخضوع وخشوع واستحياء وانكسار وبكاء وفاقة وافتقار في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمع صوتك إلا الله سبحانه ، فإذا سلمت فعقب صلاتك وأنت حزين مستح وجل راج ، ثم اقرأ الدعاء المأثور عن زين العابدين (ع)

أوله : « اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون ، ويا من إلى ذكر إحسانه يفرع المضطرون » ثم ضع وجهك على الأرض واجعل التراب على رأسك ومَرَّغ وجهك الذي هو أعز أعضائك في التراب بدمع جار وقلب حزين وصوت عال وأنت تقول : عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك . تكرر ذلك وتعدّ ما تذكره من ذنوبك لائماً نفسك موبّخاً لها نائحاً عليها نادماً على ما صدر منها ، وابق على ذلك ساعة طويلة ، ثم قم وارفع يديك إلى التّوّاب الرحيم وقل : إلهي عبدك الأبق رجع إلى بابك ، عبدك العاصي رجع للصلح ، عبدك المذنب أتك بالعذر وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ثم تدعو ودموعك تنهمل بالدعاء المأثور عن زين العابدين في طلب التوبة ، وهو الذي أوله : اللهم يا من لا يصفه نعت الناعتين إلى آخره ، واجهد في توجه قلبك إليه وإقبالك بكلّيتك عليه ، مشعراً في نفسك سعة الجود والرحمة ، ثم اسجد سجدة تكثر فيها البكاء والعويل والانتحاب بصوت عال لا يسمعه إلا الله تعالى ، ثم ارفع رأسك واثقاً بالقبول فرحاً ببلوغ المأمول . انتهى .

فصل : اعلم يا عزيزي أن للنفس مكائد وخدائع لا ينجو منها إلا من عصمه الله تعالى ، ومن جملتها أن الشيطان يزين المعصية للإنسان ليوقعه فيها ، فلو أن أحداً بإلهام من رسوله الباطني يتوجه عند المعصية إلى عظمة مخالفة الله وشدة عذابه وما أوعده سبحانه على من عصاه فيغره بالمغفرة ، وأن الله تبارك وتعالى كريم يغفر الذنوب ، ولا يزال كذلك إلى أن يقارف الذنب ، فإذا قارفه فلا يتركه ليداوي جرحه ويعالج مرضه ، بل يداوم الخبيث في إغوائه وإضلاله ، فلو تنبه هذا المذنب بإلهام رسوله الباطني بأنه لا بدّ له من التوبة فيسوّفه التوبة مهما أمكن ،

فإذا عزم هذا المذنب المسكين على التوبة وآيس الخبيث من التسويف فيدخل من باب اليأس ويقول للإنسان الذي عزم على التوبة بأن جرحك لا يندمل ومرضك غير قابل للعلاج وتوبتك غير مقبولة بعد ما أتيت بالذنوب الجسيمة والمعاصي الكبيرة ، فلا يزال يوسوس لعله يصرفه عن التوبة ، مع أن الأمر ينبغي أن يكون بالعكس ، فالإنسان قبل ارتكاب الذنب عليه أن يتذكر عظمة الله وشديد عقابه ، ويلقن نفسه أخبار الخوف وآيات الوعيد ، ويتذكر خوف الأنبياء والأولياء مع ما لهم من القرب إلى الله ، ويقول لنفسه : لعل هذا الذنب الذي تريد أن ترتكبه هو الذنب الذي لا يغفره الله ، وتكون مخاطباً بخطابه تعالى : لا أغفر لك أبداً لأن ما بين العبد والمولى حداً وحجاباً ، فإذا جاوز العبد ذلك وهتك الستر بينه وبين ربه فيسقط عن استحقاق العفو ، ويكون العفو منه خلاف ما اقتضته الحكمة الإلهية . وهذا الاحتمال - أي احتمال التجاوز عن الحد - موجود في كل معصية ، فبالذكر لهذه الأمور وغيرها يصرف نفسه عن ارتكاب المعصية فلو غلبته الشهوة ولم تنفعه التذكريات وقارف الذنب فبعد الوقوع فيه عليه أن يتذكر أخبار الرجاء ليطرد الشيطان الملعون عن نفسه ، ولا يعتني بما يقوله الخبيث من أن أمرك أعظم من أن يغفره الله لك ، ففي هذا الوقت عليه أن يقول لنفسه : إن مولاي كريم ودود ، وهو الذي سمى نفسه من الجود وهاباً ، وهو أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها ، فالله تعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك الرجل لراحلته حين وجدها ، وأن اليأس من رحمته أكبر الكبائر ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾ (١) أما

(١) سورة الشورى : الآية ٢٥ .

سمعت أن الله تعالى قَبِلَ توبة الوحشي قاتل حمزة سيد الشهداء ؟ أما بلغك ما تلطف بيهلول النباش ؟ وأرسل رسوله المعظم لبشره بقبول توبته ؟ ولا بأس بذكر حديثه لإيقاظ الضمائر وتحريك العواطف ، وسوق القلوب إلى باب رحمته الواسعة .

روى الفيض المحدث الجليل في تفسيره الصافي ذيل الآية :
﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ * أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١﴾ .

عن المجالس عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال :

دخل معاذ بن جبل على رسول الله باكياً فسَلَّمَ فردّه (ص) ثم قال :
ما يبكيك يا معاذ ؟ فقال : يا رسول الله ، إنَّ بالباب شاباً طرَّيَّ الجسد نقىَّ اللون حسن الصورة ، يبكي على شبابه بكاء الثكلى على ولدها ، يريد الدخول عليك . فقال النبي (ص) : أدخل عليَّ الشاب يا معاذ ، فأدخله عليه ، فسلم ، فردّه ثم قال : ما يبكيك يا شاب ؟ قال : كيف لا أبكي وقد ركبْتُ ذنوباً إن أخذني الله ببعضها أدخلني نار جهنم ؟ ولا أراني إلَّا سيأخذني بها ولا يغفر لي أبداً . فقال رسول الله (ص) : هل أشركت بالله شيئاً ؟ قال : أعوذ بالله أن أشرك برَّبِّي شيئاً ، قال : أقتلت النفس التي حرَّم الله ؟ قال : لا . فقال النبي (ص) : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الجبال الرواسي .

(١) سورة آل عمران : الآيتان ١٣٥ - ١٣٦ .

قال الشاب : فإنّها أعظم من الجبال الرواسي . فقال النبي (ص) : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق . قال الشاب : فإنّها أعظم من الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها وما فيها من الخلق . فقال النبي (ص) : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت ذنوبك مثل السموات ونجومها ، ومثل العرش والكرسي . قال : فإنّها أعظم من ذلك . قال : فنظر النبي (ص) إليه كهيئة الغضبان ثم قال : ويحك يا شاب ! ذنوبك أعظم أم ربّك ؟! فخرّ الشاب لوجهه وهو يقول : سبحان ربّي ، ما من شيء أعظم من ربّي ، ربّي أعظم من كل عظيم . فقال النبي (ص) : فهل يغفر الذنوب (الذنب) العظيم إلا الربّ العظيم ؟! قال الشاب : لا والله يا رسول الله .

ثم سكت الشاب ، فقال النبي (ص) : ويحك يا شاب ! ألا تخبرني بذنب واحد من ذنوبك ؟ قال : بلى أخبرك .

إني كنت أنبش القبور سبع سنين ، أخرج الأموات وأنزع الأكفان ، فماتت جارية من بعض بنات الأنصار ، فلما حملت إلى قبرها ودفنت ، وانصرف عنها أهلها وجنّ عليهم الليل أتيت قبرها فنبشتها ، ثم استخرجتها ونزعت ما كان عليها من أكفانها وتركتها مجردة على شفير قبرها ومضيت منصرفاً . فأتاني الشيطان فأقبل يزيّن لي ويقول : أما ترى بطنها وبياضها ؟ أما ترى وركيها ؟ فلم يزل يقول لي هذا حتى رجعت إليها ، ولم أملك نفسي حتى جامعها وتركها مكانها . فإذا أنا بصوتٍ من ورائي يقول : « يا شاب ، ويلٌ لك من ديان يوم الدين يوم يقفني وإياك كما تركتني عريانة في عساكر الموتى ، ونزعني من حفيرتي

وسلبتني أكفاني ، وتركتني أقوم جُنْبَةً إلى حسابي !! فويلٌ لشبابك من النار .

فما أظنّ أني أشمّ ريح الجنة أبداً يا رسول الله . فما ترى لي ؟ فقال النبي (ص) : تنحّ عني يا فاسق ! إني أخاف أن أحترق بنارك ، فما أقربك من النار . ثم لم يزل يقول ويشير إليه حتى أمغر من بين يديه فذهب فأتى المدينة فتزوّد منها ، ثم أتى بعض جبالها فتعبّد فيها ، ولبس مسحاً وغلّ يديه جميعاً إلى عنقه ونادى :

يا ربّ هذا عبدك بهلول بين يديك مغلول ، يا ربّ أنت الذي تعرفني وزلّ مني ما تعلم ، سيدي يا ربّ ، إني أصبحت من النادمين ، وأتيت نبيّك ثائباً فطردي وزادني خوفاً ، فأسألك باسمك وجلالك وعظم سلطانتك أن لا تخيّب رجائي سيدي ولا تبطل دعائي ، ولا تقنطني من رحمتك .

فلم يزل يقول ذلك أربعين يوماً وليلة ، تبكي له السباع والوحوش . فلما تمت له أربعون يوماً وليلة ورفع (رفع) يديه إلى السماء وقال :

اللهم ما فعلت في حاجتي ، إن كنت استجبت دعائي وغفرت خطيئتي فأوح إلى نبيّك ، وإن لم تستجب دعائي ولم تغفر لي خطيئتي ، وأردت عقوبتي فعجّل بنار تحرقني ، أو عقوبة في الدنيا تهلكني ، وخلّصني من فضيحة يوم القيامة .

فأنزل الله تعالى على نبيّه : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً يَبْعَثُوا الرَّسُولَ وَخَالُوا بِهِمْ وَأُولَٰئِكَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِنَّ مَا يَشَاءُ وَمَا يُفْعَلُ بِهِمْ شَايِئًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ﴾

الأكفان ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ يَقول : خافوا الله فَعَجَّلُوا التوبة وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ؟ يقول الله تعالى : أُنَاكَ عبيدي يا محمد تائباً فطرته ، فأين يذهب ، وإلى من يقصد ، ومن يسأل أن يغفر له ذنبه غيري ؟ ثم قال تعالى : وَلَمْ يُبْصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ . يقول : لم يقيموا على الزنى ونش القبور وأخذ الأكفان أولئك جَزَاءُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١﴾ .

فلما نزلت هذه الآية على رسول الله (ص) خرج وهو يتلوها ويتبسم . قال لأصحابه : من يدلني على هذا الشاب التائب ؟ فقال معاذ : يا رسول الله ، بلغنا أنه في موضع كذا وكذا . فمضى رسول الله بأصحابه حتى انتهوا إلى ذلك الجبل ، فصعدوا إليه يطلبون الشاب ، فإذا هم بالشاب قائم بين الصخرتين ، مغلولة يده إلى عنقه ، قد اسودَّ وجهه وتساقطت أشفار عينيه من البكاء ، وهو يقول :

سيدي ، قد أحسنت خلقي وأحسنت صورتني ، فليت شعري ماذا تريد بي ؟ أفي النار تحرقني . أو في جوارك تسكنني ؟ اللهم إنك قد أكثرت الإحسان إلي فأنعمت عليّ ، فليت شعري ماذا يكون آخر أمري ؟ إلى الجنة تزفني أم إلى النار تسوقني ؟ اللهم إن خطيئتي أعظم من السموات والأرض ، ومن كرسيك الواسع وعرشك العظيم ، فليت شعري تغفر خطيئتي أم تفضحني بها يوم القيامة ؟ .

فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكي ويحشو التراب على رأسه ، وقد

(١) سورة آل عمران : الآيتان ١٣٥ - ١٣٦ .

أحاطت به السباع وصفت فوقه الطير وهم يكون لبكائه . فدنا منه رسول الله فأطلق يديه من عنقه ونفض التراب عن رأسه وقال :

يا بهلول أبشر فإنك عتيق الله من النار . ثم قال لأصحابه : هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول . ثم تلا عليه ما أنزل الله عز وجل فيه ، وبشّره بالجنة .

وفي هذه الرواية نكات منبّهة ومعلّمة نشير إلى بعضها :

الأولى : إنّ رسول الله (ص) كان يسلي الشاب المذنب ويرجّيه بأن الله تعالى يغفر لك ذنوبك مهما بلغت من الكثرة والشدة حتى لو كانت مثل السموات والعرش . . . ولكنه (ص) لما سمع واحدة من تلك الذنوب تغير حاله واضطرب بحيث قال للشاب تنحّ يا فاسق ، إني أخاف أن أحترق بنارك ، ثم لم يزل يقول حتى أخرجه من مجلسه أليس الرسول (ص) هو الذي قال له قبل أوان : يغفر الله لك ذنوبك وإن كانت مثل الأرضين السبع وبحارها ورمالها وأشجارها إلى أن انتهى إلى مثل العرش والكرسي ؟ فهذا يبين لنا أننا لا ندرك عظمة الذنوب ، والميزان الذي نزن به الذنوب على خلاف الحقيقة ، فإن ذنباً واحداً كان عند رسول الله أعظم من جميع ما ذكره الرسول (ص) ، ولذلك أبعده عن نفسه وأخرجه من مسجده .

والأمر كذلك عند أرباب المعرفة ، فإن قبح المخالفة وعظم الذنب يكون بنسبة عظمة من خولف أمره وكثرة منته التي له على المخالف والمذنب وعظمتها ، وكون المخالفة في حضوره كما هو ظاهر ، فمخالفة المولى الذي لا نهاية لعظمته تكون من القبح بما لا نهاية له ، ثم إنه لو

كان لمن خولف منّة على المخالف يشتد القبح خصوصاً إذا كانت المخالفة في حضوره ومحضره ، فيبلغ قبح المخالفة إلى درجة لا تتصوره عقولنا ، ولكن نحن الأشقياء المنسلخين من جميع مراتب المعرفة والغافلين عن المعارف الدينية العقلية لا نعرف معنى المعصية ولا ندرك قبحها ، ونتوهم أن التجري على ولي النعمة عمراً طويلاً ينجبر يقول « أستغفر الله » أو يعمل خيراً ملوثاً بعدديد من العيوب والنقائص .

الثانية : إنّ رسول الله (ص) مع أنه مظهر رحمة الله ، وإنما بعث رحمة للعالمين ، وليجذب العباد إلى باب الله نرى أنه (ص) طرد هذا الشاب وأخرجه من المسجد . لماذا ؟ .

سمعت الأستاذ العارف الكامل الحاج ميرزا جواد الأنصاري (قده) أنه قال : السرّ في ذلك أن الرسول (ص) لما رأى أن الحالة الروحية للشباب وخيمة بحيث لا بد له من التوجه التام إلى الحضرة الربوبية ، والالتجاء والانقطاع إليه بكمال الانقطاع ، بحيث لا يبقى له التوجه إلى غيره ، وهذا الانقطاع والتوجه لا يتم إلا بياسه عن جميع المخلوقين حتى عن رسول الله (ص) ، فطرده عن جنبه المقدس بمقتضى كونه (ص) رحمة للعالمين ، وكان في ذلك علاج الشاب مما هو فيه من المرض الشديد المهلك فهو كما قاله علي (ع) : « طيب دوار بطبه ، قد أحكم مراهمه ، وأحمى مواسمه ، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي وآذان صم » إلى آخر ما قاله (ع) .

الثالثة : ما بيّنه (ص) في آخر الحديث لأصحابه وتعليمه إيّاهم كيفية التوبة للتائبين بقوله (ص) : هكذا تداركوا الذنوب كما تدارك بهلول ، فبين (ص) أن التوبة ليست مجرد قول « أستغفر الله » ولا تتم بذلك ، بل

لا بد للتائب من تدارك ما فات منه كما بيناه .

فصل : قال العارف الكامل الواصل الحاج ميرزا جواد الملكي ما حاصله : يلزم أن يكون الندم والتضرع والابتهال والبكاء في التوبة كماً وكيفاً مناسباً لعظمة الذنب وكثرته ، والأولى أن يدعو الله عند استغفاره بأسمائه وصفاته التي تناسب مقام التوبة ، بل تناسب ذنبه الذي منه التوبة إن كانت من الذنب المخصوص ، وأن يكون من الحال والهيئة واللباس والحركات على ما هو أجلب للرحمة والعطفة من إظهار الملق والاستكانة والمخافة ، ويدخل من الأبواب التي تليق بحاله أن يدخل منها ، وإن لم يتمكن الدخول من باب من الأبواب فليدخل لا محالة من باب عدم اليأس ، وهو باب إبليس ، ويقول متضرعاً : يا من أجاب أبغض خلقه إبليس حين استنظره لا تحرمني من إجابتك .

وبالجملة : فليعلم التائب أن باب التوبة مفتوح ما لم يعاين الموت ، وإن بلغ الذنب ما بلغ ، وليعلم أيضاً أن اليأس والقنوط من رحمة الله أكبر المعاصي ، ولا نعهد ذنباً أكبر منه في المعاصي .

فصل : قال الإمام الخميني (دام ظله) : فليعلم التائب أن لكل واحد منها (من حقوق الناس) مطالب في النشأة الآخرة يطالبه بأشق الأحوال ، ولا سبيل له في ذلك العالم لأدائها غير أن يحمل أوزار ذوي الحقوق وترد إليهم أعماله الحسنة ، فيبقى مسكيناً شقيماً لا مناص له ولا خلاص ، فيا عزيزي إياك أن يدخل الشيطان والنفس الأمارة ويوسوسا لك ويعظما المطلب عندك ، ويصرفاك عن التوبة وينها أمرك . فاعلم أن الإقدام في هذه الأمور خير من عدمه ولو كان بمقدار قليل ، فإن كانت الصلوات الفائتة والصوم والكفارات والحقوق الإلهية عليك كثيرة

متوافرة ، وحقوق الناس بلا حساب ، والمعاصي متراكمة ، والخطايا متزاحمة فلا تياس من لطف الله ولا تقنط من رحمة الحق ، فإن الحق تعالى يسهل لك الطريق إذا أقدمت بالمقدار المقدور ، ويدلك إلى سبيل النجاة ، واعلم أن اليأس من رحمة الحق أعظم معصية لا أظن أن يؤثر في النفس معصية أكثر وأشد منها، إن الإنسان الآيس من الرحمة تستولي على قلبه ظلمة لا ترتفع بشيء ، والإنسان الآيس من رحمة الله يكون مطلق العنان بحيث لا يمكن إصلاحه بشيء ، فإياك أن تغفل عن رحمة الله فتعظم في عينك المعاصي وتبعاتها ، فإن رحمة الله أعظم من كل شيء وشاملة لكل شيء ، ولا يشترط لعطائه اللياقة والقابلية فتذكر أولك ، إذ كنت في ظلمة العدم ولم تكن فيها قابلية واستعداد فأعطاك الحق جل وعلا نعمة الوجود وكمالاته من دون استحقاق واستعداد ، وبلا سؤال ولا سابقة دعاء ، وبسط بساط النعم غير المحصورة والرحمات غير المتناهية ، وسخر لك جميع الموجودات ، وليست حالتك الآن أسوأ مما كنت فيه من العدم الصرف واللاشيئية المحضة ، وقد وعدك الله الرحمة والمغفرة ، أنت تقدم خطوة واحدة إلى جنبه المقدس فإنه يساعدك ويأخذ بيدك بأي وسيلة ممكنة ، ولو عجزت عن تأدية حقوق الله سبحانه فهو يتجاوز عن حقوق نفسه ، ويجبر سبحانه حقوق الناس أيضاً إن لم تتمكن من تأديتها ، كما يستفاد من رواية الشاب النباش في عهد الرسول (ص) .

يا عزيزي إن طريق الحق سهل ويسير ولكن يحتاج إلى قليل من التوجه ، ولا بد من الإقدام وتحصيل حالة التوبة ، ويحتاج إلى احتراق القلب ، ويستلزم التضرع والأنين والشكوى والاستغاثة والمناجاة إلى باب

قاضي الحاجات ، وأما تسويق الأمر وتأخير ، وتكثير أثقال الذنوب يوماً بعد يوم فيشكل الأمر ، بخلاف الإقدام والعزم على العلاج لإصلاح الأمر والنفس ، فإنه يقرب الطريق ويسهل الأمر ، وإن شئت فجرب وأقدم على ذلك أياماً ، فإن حصلت النتيجة فيثبت لك صحة المطلب وإلا فطريقة الفساد لك مفتوحة ويدك العاصية غير مغلولة . انتهى كلامه (دام ظله) .

فصل : قال بعض العارفين : لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على فوت ما مضى منه في غير طاعة الله لكان خليقاً أن يحزنه ذلك إلى الممات .

فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله ؟ أقول : وهذا كلام من نور الله بصيرته ، وأوتي من العلم حقيقته .

وذلك لأن العاقل إذا ضاعت منه جوهرة نفيسة يملكها يكون ضياعها حسرة عليه لا محالة ، وربما يبكي على فقدانها ، فهذه الحسرة والبكاء إذا ضاعت منه بغير خسارة ، وأما لو ضاعت منه وصار ضياعها سبباً لهلاكه تكون حسرته أشد وبكاؤه أكثر ، وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل منها ، لأنها صالحة لأن توصلك إلى السعادة الأبدية وتنقذك من الشقاء الدائم ، وأي جوهرة أنفس من هذه ؟ فإذا ضيعتها في الغفلة فقد خسرت خسراناً مبيناً ، وإن صرفتها في معصية فقد هلكت هلاكاً فاحشاً ، فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك .

ولعمري إن مصيبتك بجهلك أعظم من مصيبتك بالهلاك ، لأن نوم الغفلة يحول بين المصائب ومعرفة مصيبته والناس نيام ، فإذا ماتوا انتبهوا ! ..

فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته ،
ولكن قد فات التدارك ووقع اليأس منه وقضي الأمر ، ولم يبق لصاحبها
إلا الحسرة تتبعها الشقاوة الأبدية : ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ
الْأَمْرُ ... ﴾ (١) .

فالبدار البدار إلى التوبة وتدارك ما فات ؛ ومن ترك المبادرة إلى
التوبة بالتسوية كان بين خطرين عظيمين : أحدهما أن تتراكم الظلمة
على قلبه من المعاصي حتى يصير ريناً وطبعاً ولا يرجع صاحبه إلى خير
أبداً ، والثاني أن يعاجله المرض أو الموت ولا يجد فراغاً ومهلة
للاشتغال بالمحو ، ولذلك ورد في الخبر أن أكثر صياح أهل النار من
التسوية .

قال بعض العارفين : إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد
بقي من عمرك ساعة ، وأنت لا تستأخر عنها طرفة عين ، فيبدو للعبد من
الحزن والأسف والحسرة ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لخرج منها على
أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ، يستعقب فيها ويتدارك تفريطه فلا
يجد إليها سبيلاً ، وهو أول ما يظهر من معاني قوله تعالى : ﴿ وَحِيلَ
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ .. ﴾ (٢) وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ .. مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصْدُقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ
أَجَلُهَا .. ﴾ (٣) .

(١) سورة مريم : الآية ٣٩ .

(٢) سورة سبأ : الآية ٥٤ .

(٣) سورة المنافقون . الآيتان ١٠ - ١١ .

فصل : اعلم يا عزيزي أن لكل منزل من منازل السالكين مراتب على حسب حالات قلوبهم ، فمَنْزِل التوبة أيضاً له مراتب على حسب مراتب التائبين ، فمنهم من يتدارك حقوق الله وحقوق الناس كلها ويردّ إلى كل ذي حق حقه ، وهذا التائب قد أتى بأركان التوبة وهي الندامة والعزم على ترك العود ، وبشرائط القبول وهي الخروج من الحقوق الخلقية والإلهية ، فتوبته مقبولة إن شاء الله ، ولكن من السالكين من لا يقتنع بهذا المقدار بل يريد أن يأتي بتوبة كاملة وبشروط كمالها ، وهي أن يتدارك الحظوظ كما تدارك التروك ، وتدارك الحظوظ بأن يمحو الآثار الجسمية والروحية التي حصلت له في أيام شبابه نتيجة الحظوظ النفسانية في تلك الأيام ، حتى تعود النفس إلى صفائها الأولي وصقلتها الذاتية وحالتها الفطرية ، وتحصل لها التسوية الكاملة والتزكية التامة ، وذلك لما ذكرنا من أن لكل معصية أثراً في القلب والروح ، وأثراً في النشاط والقوة في الجسم أيضاً .

فعلى التائب أن يقوم بمحو تلك الآثار بالكلية ، ويشتغل بالرياضات الروحية والجسمية الشرعية لترفع تبعات المعاصي عنه ، كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين (ع) بقوله : الخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد .

فعلى السالك أن يشتغل بالرياضات الشرعية من الإمساك عن الأغذية المقوية والمفرحة ، وبالصوم الواجب إن كان على ذمته ، وإلا فبالصوم المستحب ، ليزوب اللحم النابت على المعصية ، فإنه لحم خبيث جهنمي لا يليق بالجنة ، وقد قال النبي (ص) : الجنة محرمة على

جسد غُذّي بالحرام ، وقال (ص) : لا يشم ريح الجنة جسد نبت على الحرام^(١) .

فلا بد أن يذوب ذلك اللحم وينشأ لحم جديد طيب يليق بالجنة ، فإنها طيبة ولا يدخلها إلا الطيب ، فيتدارك الحظوظ الطبيعية بالرياضات الروحية والعبادات والمناسك ، لأن صورة اللذات الطبيعية تبقى موجودة في الروح وما دامت متحققة في النفس فالنفس تميل إليها والقلب يعشقها ، وحينئذ يخاف عليها أن تطغى النفس ويغلب هواها العقل ويعود للمعصية ثانياً .

فعلى سالك طريق الآخرة والتائب من المعاصي أن يذيق الروح ألم الرياضة والعبادة . وذكر علماء الأخلاق أن الأنسب أن يتدارك كل لذة بآلم من سنعها . فمثلاً لو سهر ليلة في معصية الله فيكون تداركها في السهر أيضاً في طاعة الله ، ولو استلذ بأكل طعام حرام فيتدارك بالصوم ، ولو كانت معصيته بالغيبة والتهمة والكذب وأمثالها من المعاصي التي يرتكبها الإنسان باللسان فليكن تداركها بالتزام الصمت عن غير ذكر الله سبحانه ، وهكذا حتى تطهر النفس من آثار الذنوب وتبعاتها بالكلية ، وهي حصول التعلقات ورسوخ حب الدنيا في القلب ، وتنزجر النفس عن المعاصي انزجاراً تاماً ، ويؤمن عليها من العود إلى المعصية ، وتحقق حقيقة الندم الذي هو التوبة ، ولعله إلى ذلك أشير بما في بعض الروايات العامية : أن الله سبحانه قال لبعض أنبيائه وقد سأله النبي قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة ولم ير أثر قبول

(١) إرشاد القلوب : الصفحة ٦٩ .

توبته فقال : وعزتي وجلالي ، لو شفع فيه أهل السموات والأرض ما قبلت توبته وحلاوة ذلك الذنب الذي تاب منه في قلبه .

قال بعض علماء الآخرة : فإن قلت : الذنوب هي أعمال مشتبهة بالطبع فكيف يجد مرارتها ؟ فأقول من تناول عسلاً كان فيه سم ولم يدركه بالذوق واستلذه ، ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه ، فإذا قدم إليه عسل فيه مثل ذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه من ذلك العسل أم لا ؟ فإن قلت لا فهو جهد للمشاهدة ، بل ربما تنفر عن العسل الذي ليس فيه سم أيضاً لشبهة به ، فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون ، وذلك لعلمه بأن كل ذنب ذوقه ذوق العسل وعمله عمل السم ، ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا بمثل هذا الإيمان . ولما عزّ مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون ، فلا يُرى إلا معرضاً عن الله متهاوناً بالذنوب مصراً عليها ، فهذا شرط تمام الندم . وينبغي أن يدوم إلى الموت ، وينبغي أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل ، كما يجد متناول السم في العسل النفرة من الماء البارد إذا علم أن فيه مثل ذلك السم ، إذ لم يكن ضرره من العسل بل ممّا فيه ، ولم يكن ضرر التائب من سرقة وزناه من حيث إنه سرقة وزنى بل من مخالفة أمر الله ، وذلك جارٍ في كل ذنب . انتهى .

وبالجملة : حقيقة التوبة كما ذكرناه هي الندم ، فإذا تحقق يستتبع كل ما ذكرناه من العزم على ترك العود وأداء الحقوق وشروط الكمال التي ذكرناها .

ذكر العارف الواصل الحاج ميرزا جواد الملكي (قده) في رسالته

(لقاء الله) : إِنَّ فِي أَيَّامِ دِرَاسَتِي وَإِقَامَتِي فِي النَجْفِ الْأَشْرَفِ لَقُنَ الْعَالَمَ الْعَامِلَ الْجَلِيلَ الْحَكِيمَ الْمَعْظَمَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ بَدِيلٌ (آخُونْد مَلَا حُسَيْن قَلِي الْهَمْدَانِي) قَدَسَ اللَّهُ رُوحَهُ أَحَدَ طُلَّابِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ عَمَلِ التَّوْبَةِ فَغَابَ عَنَّا أَيَّاماً قَلِيلَةً جَدّاً لِأَدَاءِ هَذِهِ الْوُضُوفَةِ الْمَهْمَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْنَا رَأَيْنَا جِسْمَهُ الَّذِي كَانَ سَمِيناً وَنَشِيطاً قَدْ ذَابَ وَكَأَنَّهُ إِلَى حُدِّ النِّصْفِ ، وَلَوْنُهُ الَّذِي كَانَ لِمَاعاً صَارَ أَصْفَرُ ، بِحَيْثُ لَمْ يَكُنْ يَتَوَقَّعُ عَادَةُ التَّغْيِيرِ فِي الصُّورَةِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ قَامَ بِالْعَمَلِ عَلَى مَا يَنْبَغِي .

وسمعت أن شخصاً آخر اشتغل بالبكاء والنحيب في مجلس توبته ست ساعات متواليات ، فإيا عزيزي ، لا بد من الجد في العمل والاستمرار في طلب العفو من الله تعالى ، لعل الله سبحانه يمن عليك بقبول توبتك ، فإذا منَّ عليك بذلك فتذكرك العناية الكبرى الإلهية ، وهي حبه جل جلاله إياك ، فتكون مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ .. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ .. ﴾ ^(١) وَحَبَّه سَبْحَانَهُ عِبَارَةً عَنْ كَشْفِ الْحُجُبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ وَغَايَةُ أَمَلِ الْأَمَلِينَ . فإيا لها من درجة ما أعظمها وأعلاها ، ومن مقام ما أسناه وأبقاه ، ومن حالة ما أَلْذَهَا وَأَبْهَجَهَا .

قال العارف بالله الشيخ ابن الفارض :

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سرُّ أرق من النسيم إذا سرى
وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفاً وكنت منكراً

(١) سورة البقرة : الآية ٢٢٢ .

فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا
فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلق جميع الحسن فيه مصورا

فصل : اعلم يا عزيزي أن علماء الآخرة وأساتذة الأخلاق قرروا
للسلوك إلى الله شرائط ، وللسالك إليه وظائف لتكون له إراءة طريق
وإضاءة سبيل ، إذا لم يتوسّل في سلوكه إلى ذيل ولي مرشد ، وأهم
تلك الوظائف بعد ما بيّناه من التوبة الصحيحة الكاملة هي الأمور التي
تعين السالك على الاستقامة واستدامة التوبة ، فإنه بدون المداومة على
التوبة والاستمرار على ترك الذنوب لا أثر للتوبة البتة . وسميت تلك
الأمور بالأركان الأربعة للسلوك لمكانتها من ذلك ، وهي : المشاركة
والمراقبة والمحاسبة والمعاتبة ، أو المعاقبة ، ونوضحها بالجملة ، لعل
الله ينفعني وإخواني بذلك فنقول :

أما المشاركة فهي : كما أن تاجراً إذا أراد أن يستعين بشريك
ويسلم إليه المال ليتّجّر به ، يشترط عليه شروطاً ويأخذ منه موثيق على
رعايته الشروط ، ثم يجعل المال تحت يده ليتّجّر به ، كذلك السالك
إلى الله في سلوكه مشغول بالتجارة ، وربحها السعادة والنعم الدائمة
واللذات غير المتناهية ، كما أن خسارتها الشقاوة والعذاب والظلمات
الأبدية ، وشريكه في هذه التجارة نفسه وأعضاؤه ، ورأس مالها العمر ،
فلا يجوز العقل أن يجعل رأس مال تجارته تحت يد الشريك من دون
قيد وشرط ، فعلى ذلك لا بدّ له من المشاركة مع شريكه ، وطريقها أن
يجعل لنفسه ساعة فارغة أول الصبح بعد الصلاة وأداء وظائفه العبادية
يفكر فيها ويخلو فيها بنفسه ، ويقول لها إنه ليس لي بضاعة غير العمر ،
وقد أفنيت شطراً منها وبقي شطر آخر ، فلو أفنيت الشطر الباقي أيضاً

أصبحت مفلساً وخاسراً تماماً ، ولا يبقى لي أمل في ربح ، فهذا اليوم قد منّ الله تعالى عليّ وأخر أجلي وأنعم عليّ بهذه النعمة ، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوماً واحداً ، وكنت أقول : ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ ﴾^(١) . فالآن أنت يا نفس في مهلة فارحميني في هذا اليوم ولا تعلمي عملاً يخالف أمر الله تبارك وتعالى ، واعلمي أن الحسرة التي سمي بها يوم القيامة لعظمها أمامك ؟! وهي حسرة لا يمكن إدراكها ما كنت في هذا العالم ، وقد قال أمير المؤمنين (ع) : « إن امرأ ضيع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير أن يطول عليها حسرته يوم القيامة » .

وبالجملة : يشترط عليها ألا تخالف أمر الله في هذا اليوم ، وهكذا يشترط على الأعضاء والجوارح ، وإذا كان عضو مخصوص منه مبتلى بمعصية كاللسان بالكذب أو الغيبة مثلاً ، أو العين بالنظر إلى الأجنيات أو غير ذلك فيخضع بالاشتراط ، ويصمم على أن لا يعصي الله في اليوم الذي هو فيه ، ومن المعلوم أن عدم العصيان وترك المخالفة يوماً واحداً أمر سهل للإنسان جداً ، وكل أحد يستطيع ذلك بسهولة ، وإن كنت في شك من ذلك فجرّبه تر أنه سهل ليس فيه صعوبة .

فصل : فيه نكتتان :

الأولى : يلزم على السالك أن لا يغفل عن تأثير هذا العمل وهذه التلقينات على النفس ، فإن النفس تتأثر من التلقين بصورة عجيبة ، وقد

(١) سورة المؤمنون : الآيتان ٩٩ - ١٠٠ .

أيدت ذلك العلوم المعاصرة ، وربما يعالج الأطباء الروحيون المرضى الذين أصيبوا في أجسامهم بأمراض خطيرة فيعالجونها بالتلقينات دون أن يتوسلوا في علاجهم إلى الأدوية الطبية ، وربما يوهم ذلك قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ^(١) وقوله تعالى : ﴿ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى ﴾ ^(٢) بناء على ما فسرهُ بعضُ كالمبيدي وغيره أنه تجيء في العربية (إن) مثبتة لا لشرط فيكون بدل (قد) .

الثانية : إن استمرارية المشاركة لازمة ما لم ير السالك أن النفس قد انقادت للمشاركة ولا تتخطى عن وظائفها وعما اشترط عليها ، وأما إذا تعودت النفس الوفاء بالشروط وطاوعته في الوفاء استغنى عن المشاركة ، إلا أن يحدث في حياته حدثاً احتمل أن يكون ذلك الحدث سبباً وداعياً لتخلّص النفس والأعضاء عن تعهدّها ، فحينئذٍ لا بدّ من تجديد العهد والمشاركة وموعظتها وإرشادها كما سلف .

فصل في المراقبة :

كما أنه بعد المشاركة لا بد لك من الورود في المراقبة ، وهي العمدة للأركان الأربعة ، والمراد منها في المقام أن تتذكر المشاركة التي وقعت منك فتواظب على العمل بها في تمام ساعات النهار ، وتلزم نفسك العمل بها ، وإذا خطر ببالك نقض المعاهدة ، ووقع في قلبك لا سمح الله أن ترتكب عملاً مخالفاً لأمر الله وتقع في ذنب ، فاعلم أن ذلك من الشيطان وقد همّ الخبيث أن يصرفك عما عزم عليه ،

(١) سورة الذاريات الآية ٥٥ .

(٢) سورة الأعلى : الآية ٩ .

ويمنعك من العمل بالشرط الذي اشترطته ، فالعنه من صميم القلب واستعد بالله من شرّه ، وأخرج من قلبك ذلك الخيال الباطل ، وقل للشيطان ولنفسك التي هي شريكه في العمل : إني اشترطت وعاهدت الله سبحانه ألا أخالف أمره هذا اليوم قط ، إنّ وليّ نعمتي قد أنعم عليّ سنين طويلة ، وأعطاني الصحة والسلامة والأمن والنعم التي لا أقدر على إحصاء كليّاتها ، فكيف بجزئياتها ، وتفضل عليّ بتفضلات لا أستطيع أن أقوم باستيفاء حق واحد منها بالشكر ، حتى لو أكون في خدمته إلى الأبد ؛ وقد عزمت ألا أعصيه في يومي هذا فلا تجعلاني الأم عبيده بمخالفة عهده في هذا اليوم . فالمأمول من فضله سبحانه أن يطرد عنك الشيطان ويرفع عنك وسوسة النفس بالمعصية ، وهذه المراقبة ليست أمراً إيجابياً يمنعك عن اشتغالك ، بل هي أمر سلبي ، ولا ينافي أي شغل لك من الكسب والدراسة والسفر وغيرها . ودم على هذه الحالة وهذا التذكّر إلى الليل وهو وقت العمل الثالث أي المحاسبة .

فصل بل وصل :

اعلم أن للمراقبة مراتب ودرجاتٍ لا بأس بالإشارة إلى بعضها ، لكونه مُعيناً على المراقبة التي نحن بصددّها :

الأولى : وهي أدنى المراتب ، وأقل درجة لها أن يراقب الله سبحانه في جميع حركاته وسكناته ، فإن العبد لا يخلو في جميع أحواله من حركة وسكون ، فيتفقد أعماله ليأتي بما أمره الله وكما أمره الله ، فإذا همّ بعمل فلينظر أهو الله تعالى ومما أمره الله ، أو هو في هوى النفس ومتابعة الشيطان ومخالفة أمر الله سبحانه ، فإن كان لله أمضاه ، وإن كان لغير الله وبأمر الشيطان كف نفسه عنه ، ثم لام نفسه على رغبتها فيه

وهمها به وميلها إليه ، ويتذكر ما اشترط عليها في أول اليوم ، ففي الخبر أنه ينشر للعبد في كل حركة من حركاته - وإن صغرت - ثلاثة دواوين الأول : لِمَ ؟ والثاني : كيف ؟ والثالث : لمن ؟

فمعنى « لِمَ » : أي لم فعلته ؟ أكان عليك أن تفعله بأمر من الله أو ملت إليه بشهوتك وهواك ؟ فإن سلم عنه بأن كان عليه أن يعمل وكان مأموراً به من الله تعالى سئل عن الثاني بأنه كيف فعل ؟ فإن لكل عمل أحكاماً وشروطاً من الله ، فيسأل ؟ هل كان العمل واجداً للأجزاء والشرائط ؟ وبعبارة أخرى : هل أتيت به بالصحة الشرعية أم لا ؟ فإن جاء به تاماً للأجزاء وبشرائط الصحة نشر الديوان الثالث وهو المطالبة بشرائط القبول : من الإخلاص لله سبحانه فيه ، وخلو العمل من الرياء والعجب ، وغير ذلك من موانع القبول ! . فإذا عرف العبد ذلك فلا بد له أن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة ، فإن انكشف له أنه لله فيمضيه أو هو لهوى النفس فيتقيه ويزجر النفس عن الإقدام فيه ، ويكون مستعيناً بالله من الشيطان وغلبته ، ومن نفسه الأمارة بالسوء ، وهذه المرتبة من المراقبة لعامة الناس وأوساطهم .

الثانية : مراقبة « أصحاب اليمين » على ما عبّر به بعض علماء الآخرة ، وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظواهرهم وبواطنهم وعلى قلوبهم ، وغلب عليهم الحياء من الله تعالى ، فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت ، ويمتنعون عن كل ما يخالف أدب الحضرة ، فلا يحتاجون إلى وعيد العذاب في القيامة .

ومثال ذلك : إن الانسان ربما يتعاطى أعمالاً في الخلوات ، وإذا علم أن صبيّاً أو غيره مطلع عليه فيستحي منه ويراعي أحواله حياء من

المشاهد . وفي بعض الأحاديث أن البرهان الذي منع يوسف أن يهّم بـ « زليخا » وصرف الله به عنه السوء والفحشاء هو هذه المراقبة . فعن السّجّاد (ع) كما في الصافي : قامت امرأة العزيز إلى الصنم فألقت عليه ثوباً ، فقال لها يوسف : أتستحيين ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه ولا يأكل ولا يشرب ولا أستحيي أنا ممن خلق الإنسان وعلمه ؟ فقال قوله تعالى : ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ . . .﴾ (١) .

والعياشي مثله عن الباقر بعد ما كذب قول الناس أنه رأى يعقوب عاضاً على إصبه .

الثالثة : مراقبة المقربين ، وهي مراقبة التعظيم والإجلال ، ومراقبة آداب الحضور فإن العبد إذا وصل في القرب إلى درجة يرى الله سبحانه حاضراً في كل مكان وشاهداً على كل حال ، ويتحقق له قوله تعالى : ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٢) فيصير قلبه مستغرقاً في ملاحظة جلال الله ومنكسراً تحت هيئته وعظمته ، فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى غيره ، وتتعلّل الجوارح عن الالتفات إلى المباحات فضلاً عن المحظورات ، فإذا تحركت بالطاعات والعبادات فلا تحتاج إلى تدبر وتبث في حفظها ، بل تصير الجوارح جارية على الاستقامة من غير تكلف . ومثال ذلك من جهة : إنك في خلواتك ربما تشتغل بأعمال فيحضرك صبي فتستحي منه لا عن إجلال وتعظيم له بل عن حياء منه ، فإنّ مشاهدته وإن كانت لا تدهشك ولكنها تهيج الحياء فيك . وقد يدخل عليك ملك من الملوك أو عظيم من الأعظم فيستغرقك التعظيم

(١) سورة يوسف : الآية ٢٤ .

(٢) سورة فصلت : الآية ٥٣ .

والجلال ، وتترك ما أنت عليه شغلاً به وبجلاله ، لا حياء منه ، وهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله ، ولعله أشير إلى هاتين المرتبتين من المراقبة في قوله (ع) لإسحق بن عمار : يا إسحق ، خف الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

فأشار (ع) إلى المرتبة الثالثة بقوله : « كأنك تراه » وأنه ينبغي للإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة من الإيمان والشهود ، ويراعي في جميع حالاته آداب حضوره عند الله تعالى « كأنه يراه » ، وإن لم يصل إلى هذه الدرجة فلا أقل من الدرجة التالية لها ، وهي أن يعلم « بأن الله يراه » وأنه في محضره تعالى كالعالم بجميع أجزائه ، وهذه هي المرتبة الثانية التي ذكرناها .

يقول العارف الكامل الشيخ محمد علي شاه آبادي أستاذ الإمام الخميني (دام ظله) في العلوم الإلهية : إن الاختلاف والخلاف بين الخضر وموسى (ع) كما ورد في القرآن الشريف كان من هذه الجهة ، وإن موسى (ع) كان يراعي أدب المحضر ، والخضر (ع) كان يراعي أدب الحضور فتدبر .

ونختتم هذا الفصل بكلام قيّم للجنيّد (ره) ينبغي أن يتأمل فيه كثير التأمل قال : إنما يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه .

فصل في المحاسبة : اعلم يا عزيزي أن من الأمور المساعدة للسلوك محاسبة النفس كمحاسبة الشريك شريكه ، وأن تحاسب نفسك في الشرط الذي شرطته مع الله سبحانه ، فهل عملت به أم خانتك في الشركة ، ولم تعمل بالشرط في هذه المعاملة الجزئية مع ولي نعمها ،

فإن رأيت منها الوفاء بذلك فاشكر الله على هذا التوفيق ، واعلم أنك قد تقدمت خطوة وصرت مورداً للعناية الإلهية ، وأن الله سبحانه سيهديك بفضلِهِ في تقدم أمور دنياك وآخرتك ، واعلم بأن أمرك غداً سيكون أسهل من اليوم ، فواظب على هذا العمل .

وقد ورد في الروايات حثّ كثير على المحاسبة . قال (ع) :
« حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوها قبل أن توزنوا ، وتجهزوا للعرض الأكبر » .

وفي رواية : « فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، فإنّ أمكنة القيامة خمسون موقفاً ، كل موقف ألف سنة . ثم تلا هذه الآية : ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ^(١) .

وقال (ع) : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، ومهّدوا لها قبل أن تعذبوا ، وتزوّدوا للرحيل قبل أن تزعجوا ، فإنها موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن جواب ، وقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإندار » .

وقال (ص) لأبي ذر : « يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب فهو أهون لحسابك غداً ، وزن نفسك قبل أن توزن ، وتجهز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية » .

وقال (ع) : « ما أحق الإنسان أن تكون له ساعة لا يشغله عنها شاغل يحاسب فيها نفسه ، فينظر فيما اكتسب لها وعليها في ليالها ونهارها » .

(١) سورة المعارج : الآية ٤ .

وقال الصادق (ع) لعبد الله بن جندب كما في (تحف العقول)
فيما أوصاه به (ع) : « يا بن جندب ، حق على كل مسلم يعرفنا أن
يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه ، فيكون محاسب نفسه ، فإن
رأى حسنة استزاد منها ، وإن رأى سيئة استغفر منها لئلا يخزى يوم
القيامة » .

وقال (ع) : « ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم ، فإن
عمل خيراً استزاد الله منه وحمد الله عليه ، وإن عمل شراً استغفر الله
وتاب إليه » .

روى المجلسي (ره) في البحار المجلد الثامن يرفعه إلى عبدالله بن
مسعود قال : قال رسول الله (ص) : « لما أسري بي إلى السماء قال لي
جبرئيل : قد أمرت الجنة والنار أن تعرض عليك . . إلى أن قال (ص) :
وللنار سبعة أبواب على كل باب منها ثلاث كلمات كل كلمة خير من
الدنيا وما فيها لمن يعلم ويعمل بها . . إلى أن قال (ص) : وعلى الباب
السابع مكتوب ثلاث كلمات : حاسبوا نفوسكم قبل أن
تحاسبوا » . الحديث . وغير ذلك من الروايات .

قال البهائي (قده) في الكشكول : كان توبة بن الصمة محاسباً
لنفسه في أكثر أوقاته في ليله ونهاره ، فحسب يوماً ما مضى من عمره فإذا
هو ستون سنة ، فحسب أيامها فكانت إحدى وعشرين ألف وخمسمائة
يوم فقال : يا ويلتاه ! ألقى مالكاً بإحدى وعشرين ألف ذنب ؟ ثم صعب
صعقة كانت فيها نفسه .

وصل : كما أن المشاركة كانت من العبد في أول النهار فالأنسب
أن تكون المحاسبة في آخر النهار عند تمام أعماله ، بل في رواية

قال (ع) : « إذا أويت إلى فراشك فانظر ما سلكت في بطنك وما كسبت في يومك ، واذكر أنك ميت وأن لك معاداً » ، وسيجيء ، لهذه الرواية توضيح عند ذكر آداب النوم إن شاء الله .

ولا بد أن تكون المحاسبة بدقة وتأمل بحيث لا تفوت منه ساعة ، فإن الشيطان العدو يزین للإنسان من عمله فيراه حسناً ، كما في كثير من الآيات ، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ . . ﴾^(١) وقوله تعالى في غير مورد : ﴿ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ . . ﴾^(٢) وقال تعالى : ﴿ أَقْمَنَ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا . . ﴾^(٣) وغير ذلك من الآيات .

كما أن عليه أن يتقي غائلة النفس ومكرها ، فإنها خداعة ملبسة مكارة ، فليطالبها أولاً بالجواب الصحيح عن جميع ما تكلمت به طول نهارها ، وهكذا عن نظرها بل عن خواطرها وأفكارها وقيامها وقعودها وأكلها وشربها ونومها ، وحتى عن سكوتها في بعض الموارد ، وأنها لم سكتت ؟ وعن سكونها لم سكنت ؟ فربما يكون السكوت ذنباً والسكون معصية ، وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره في صعيد القيامة ، وربما تتساهل نفسه في ذلك ، فليتذكر محاسبته عند الله تعالى بمحضر من الأولياء والملائكة يَهْنُ عليه ذلك ، قال الصادق (ع) : « لو لم يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله عز وجل ، وفضيحة هتك الستر على المخفيات ، لحق للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبال ولا يأوي

(١) سورة الأنفال : الآية ٤٨ .

(٢) سورة النمل : الآية ٢٤ .

(٣) سورة فاطر : الآية ٨ .

إلى عمران ، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف » ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالها وشدائدها قائمة في كل نفس ، ويعاين بالقلب الوقوف بين يدي الجبار ، فحينئذ يأخذ نفسه بالمحاسبة كأنه إلى عرصاتهما مدعو وفي غمراتها مسؤول . قال الله عز وجل : ﴿ . . وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ ^(١) . انتهى .

وكان الحسن بن علي (ع) إذا ذكر الموت بكى ، وإذا ذكر القبر بكى ، وإذا ذكر البعث والنشور بكى ، وإذا ذكر الممر على الصراط بكى ، وإذا ذكر العرض على الله شهق شهقة يغشى عليه منها .

وقال الشيخ البهائي في كشكوله في وصية أفلاطون الإلهي لتلميذه أرسطو نقلها المحقق الطوسي : اعرف معبودك واحفظ حقه - إلى أن قال - ولا تقدم على الدعة والنوم إلا بعد أن تحاسب نفسك في ثلاثة أشياء : الأول : أن تتأمل هل صدر منك في ذلك اليوم خطأ أم لا ، الثاني : أن تنظر هل اكتسبت فيه خيراً أم لا ، الثالث : هل فات منك بتقصير عمل أم لا

هذا وقد ورد في الروايات الأمر بتشديد المحاسبة على النفس .

قال (ع) : « لا يكون العبد مؤمناً حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه والسيد عبده » .

وقال (ع) : « ولا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه

(١) سورة الأنبياء : الآية ٤٧ .

أشد من محاسبة الشريك شريكه ، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه
ومن أين ملبسه أمن حل ذلك أم من حرام .

والكلام الجامع في ذلك ما قاله أمير المؤمنين (ع) حين سئل كيف
يحاسب الرجل نفسه قال (ع) : « إذا أصبح ثم أمسى رجع إلى نفسه
وقال يا نفس إن هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبداً ، والله سائلك
عنه فيما أفئته وما الذي عملت فيه ؟ أذكرت الله أم حمدته ؟ أفضيت
حق مؤمن ؟ أنفست عنه كربته ؟ أحفظته لظهر الغيب في أهله وولده ؟
أحفظته بعد الموت في مخلفيه ؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك
وأعنت مسلماً ؟ ما الذي صنعت فيه ؟ فيذكر ما كان منه ، فإن ذكر أنه
جرى منه خير حمد الله عز وجل وكبره على توفيقه ، وإن ذكر معصية أو
تقصيراً استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته » . انتهى .

واعلم يا عزيزي أن نتيجة هذه المحاسبة حسنة جداً وكثيرة ، وقد
أشير إلى ذلك في الروايات ، منها قوله (ع) : « من تعاهد نفسه
بالمحاسبة أمن فيها المداينة » . وقوله (ع) : « من حاسب نفسه على
العيوب وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه ، واستقال الذنوب وأصلح
العيوب » . وقال (ع) : « حاسبوا أنفسكم تأمنوا من الله الرهب ،
وتدركوا عنده الرغبة » . وقال (ع) : « من حاسب نفسه ربح ، ومن غفل
عنها خسر ، ومن خاف أمن » . وقال (ع) : « وثمرة المحاسبة صلاح
النفس » . وقال (ع) : « من حاسب نفسه سعد » . (١) .

(١) راجع فيما ذكرنا من روايات المحاسبة ميزان الحكمة : الأبواب ٣٢٨ إلى ٨٣٢ .

وجملة القول في ذلك أن المحاسبة تثمر السعادة وصلاح النفس ،
وكل الصيد في جوف الفرا .

فصل : الركن الرابع لهذا السلوك هو المعاتبة والمعاقبة
والمجاهدة :

إذا حاسب العبد نفسه فرأى أنها خالفت المشاركة وقارفت
المعصية - نعوذ بالله - وارتكبت تقصيراً في حق الله فلا يهملها ، فإنه إن
أهملها تتجاسر على المعصية مرة أخرى ، أو على معصية أخرى ،
ويسهل عليها مقارفة المعاصي وتأنس بها ، فيصعب عليها مفارقتها
وتكون كالطفل المستأنس لثدي أمه يعسر فطامه ؛ هذا مضافاً إلى تراكم
الظلمات على قلبه الحاصلة من المعصية ، فإذا أظلم القلب فيتسلط
الشیطان عليه ويكون أشهى إلى الذنب وإلى مخالفة الله سبحانه ، فلهذا
ينبغي أن يعاتبها أولاً ويقول لها : أيتها النفس المتمردة ، ألم أعهد إليك
ألا تدخلني في المعصية هذا اليوم ؟ فلماذا خالفت المعاهدة ، ألم
تستحي من الله وقد افتضحت في الملكوت وذهبت بعزتك ، ولبست
لباس الذل عند الملائكة وأولياء الله العظام والمؤمنين الذين يرون
أعمالك ؟ قال تعالى : ﴿ وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ . . ﴾^(١) وأتعبتني في إصلاحك وأشكلت علي الأمر .

سمعت من أحد الأخوة أن في مجلس العارف الكامل الحاج ميرزا
جواد الملكي (قده)، ذكر أحد آخر بسوء واعتابه ، فتألم العارف المذكور
وخاطب المغتاب بقوله : قد أتعبتني بغيبتك هذه أربعين يوماً .

(١) سورة التوبة : الآية ١٠٥ .

نعم أيها العزيز ، نحن في غفلة من اثار الذنوب على القلب ، وقلوبنا لا تحس بها ولا تشعر ، ونستجير بالله أن يكون عدم الشعور هذا نتيجة موت القلب ، فإنه حينئذٍ تنقطع عنه معالجة الأطباء الروحيين المتداولين بأيدينا ولا تفيده هذه المعالجات ، إلا أن يكون طبيباً كعيسى (ع) . يحيي الموتى ، وأنى لنا بذلك ؟

قال الإمام زين العابدين (ع) : « إلهي ألبسني الخطايا ثوب مذلتي ، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي ، وأمات قلبي عظيم جنايتي » .

وبالجملة ينبغي أن لا يترك توبيخها . فإن للتوبيخ أثراً عظيماً في تأثر النفس ، وله أثر تلقيني قد أيده العلم المعاصر ، فربما يعالج الأطباء الأمراض الجسمية بالتلقينات من دون أن يستفيدوا من الأدوية ، ويشير إلى ذلك قوله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ^(١) الشامل لإطلاقه نفس المذكر ، وربما يستفاد هذا الأدب السلوكي من الرواية التي ذكرناها عن النبي (ص) ليلة الإسراء أنه (ص) رأى مكتوباً على الباب السابع للنار ثلاث كلمات وهي : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، ووبخوا نفوسكم قبل أن توبخوا . الحديث . ونستجير بالله تعالى من توبيخ يوم القيامة ، وقد سمعت حديثاً مضمونه أن الله سبحانه يوبّخ العبد يوم القيامة ويقول له : ألم أفعل بك كذا وفعلت كذا ؟ ولا يزال سبحانه يوبّخه حتى يقول العبد : إلهي وسيدي ، أسألك أن تأمر خزنة النار أن يأخذوني إلى جهنم ويدخلوني النار لأنجو من عذاب

(١) سورة الذاريات : الآية ٥٥ .

توبيخك . ثم إنه ينبغي أن لا يقتنع السالك بالتوبيخ فحسب بل يعاقبها عقوبة شرعية . والأولى أن تكون العقوبة مناسبة للذنب كما وكيفاً ، كما مرّ في التوبة ، فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوع والصوم ، وإذا تكلم بكلام غير مرضٍ لله تعالى فيعاقب لسانه بتلاوة القرآن وذكر الله تعالى ، وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه ليمنعه من شهواته . وهكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة .

ففي الأثر عن طلحة قال : انطلق رجل ذات يوم فزرع ثيابه وتمرغ في الرمضاء وكان يقول لنفسه : ذوقي وعذاب جهنم أشد حرّاً ، أجيفة بالليل وبطالة بالنهار ؟ قال : فبينما هو كذلك إذ أبصر النبي (ص) في ظل شجرة ، فأتاه فقال : غلبتني نفسي . فقال له النبي (ص) : ألم يكن لك بدّ من الذي صنعت ؟ أما لقد فتحت لك أبواب السماء وباهى الله عز وجل بك الملائكة ، ثم قال لأصحابه : تزودوا من أخيكم . الحديث (١) .

ورواه شيخنا الصدوق عن ليث بن أبي سليم قال : سمعت رجلاً من الأنصار يقول بينما رسول الله (ص) مستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر ، إذا جاء رجل ينزع ثيابه ، ثم جعل يتمرغ في الرمضاء يكوي ظهره مرة وبطنه مرة وجبهته مرة ويقول : يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم مما صنعت بك . الحديث على اختلاف في ألفاظه (٢) .

قال بعض علماء الآخرة : والعجب أنك تعاقب عبدك وأمتك

(١) المحجة البيضاء : المجلد الثامن ، الصفحة ١٦٩ .

(٢) المحجة البيضاء : المجلد السابع ، الصفحة ٣٠٨ .

وأهلك وولدك على ما يصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر ،
وتخاف أنك لو تجاوزت عنهم خرج أمرهم من يدك وبغوا عليك ، ثم
تهمل نفسك وهي أعظم عداوة لك وضراوة وأشد طغياناً عليك ، وضرك
من طغيانها أعظم ضرراً من طغيان أهلك ، فإن غايتهم أن يشوشوا عليك
معيشة الدنيا ، ولو عقلت لعلمت أن العيش عيش الآخرة ، وأن نعيم
الجنة هو النعيم المقيم الذي لا آخر له ، ونفسك هي التي تنغص عليك
عيش الآخرة ، فهي أولى بالمعاقبة من غيرها . انتهى .

وإلى جميع ما ذكرنا أشار الصادق (ع) في قوله : طوبى لعبد
جاهد لله نفسه وهواه ، ومن هزم جند هواه ظفر برضى الله ، ومن جاوز
عقله نفسه الأمانة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط خدمة
الله فقد فاز فوزاً عظيماً ، ولا حجاب أظلم وأوحش بين العبد وبين الله
تعالى من النفس والهوى ، وليس لقتلهما صلاح وآلة مثل الافتقار إلى
الله ، والخشوع والجوع والظمأ بالنهار ، والسهر بالليل ، فإن مات
صاحبه مات شهيداً ، وإن عاش واستقام أداه عاقبته إلى الرضوان
الأكبر ، قال الله عز وجل : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١) وإذا رأيت مجتهداً أبلغ منك في الاجتهاد فوبخ
نفسك ولمها وعيها تحثيماً على الازدياد عليه ، واجعل لها زمماً من
الأمر وعنائاً من النهي ، وسقها كالرائض للفارة الذي لا يذهب عليه خطوة
من خطواتها إلا وقد صحح أولها وآخرها ، وكان رسول الله (ص) يصلي
حتى تتورم قدماه ويقول : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟

(١) سورة العنكبوت : الآية الأخيرة ٦٩ .

أراد أن تعتبر به أمته ، فلا تغفلوا عن الاجتهاد والتعبد والرياضة بحال ، ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها واستضأت بنورها لم تصبر عنها ساعة واحدة ، ولو قطعت إرباً إرباً ، فما أعرض إلا بحرمان فوائد السلف من العصمة والتوافق .

قيل لربيع بن خيثم : ما لك لا تنام بالليل ؟ قال : لأنني أخاف البيات . انتهى .

فصل : فإذا فرغت من عمل المحاسبة والمعابة فتهياً للنوم ، وليكن نومك نوم السالكين فإن لهم آداب وحالات ، ونكتفي هنا ، بما ذكره العارف الكامل الحاج ميرزا جواد الملكي (رض) ، بترجمة منا وتغيير يسير لا يفوت المعنى المقصود له ، قال (رض) : ينبغي للسالك أن يعلم عند النوم أن النوم أخو الموت ، كما صُرح بذلك في الآية المباركة : ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى . . .﴾^(١) فمن الضروري أن تأخذ عدة للموت في الجملة ، وتكون مستعداً له بأن تجدد عهد الإيمان ، وتكون على طهارة مستقبلاً القبلة ، وتتوجه بقلبك إلى القبلة الحقيقية ، وتدخل الفراش قائلاً : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وتأتي بالأعمال الماثورة للنوم بقدر الإمكان ، وتسلم نفسك إلى حضرته جلّ جلاله ، ولا تترك من أعمال النوم مهماتها وهي التسمية بالقلب واللسان عند دخول الفراش ، وتقرأ الآية المباركة : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ

(١) سورة الزمر : الآية ٤٢

يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١﴾
والآية الشريفة : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ إِلَى قَوْلِهِ عَلَى
لِقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ (٢) تقرأها بالتدبر ، وتسبح تسبيح الزهراء (ع) : وآية
الكرسي ، وتقرأ ثلاثاً أو إحدى عشرة مرة سورة التوحيد وتقول ثلاثاً :
يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ، وتقرأ آية : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَى سَرِيعِ الْحِسَابِ ﴾ (٣) . وتقول من الاستغفارات
المروية أو مطلق الاستغفار ، تقول : « استغفر الله ربي وأتوب إليه » .
وليتنبه أنه من الممكن أن يعطيه الله سبحانه في هذا المنام من المواهب
العظمى ، كما أنه تعالى أعطاها للأنبياء وسائر الأولياء والمؤمنين ، حتى
أنني أعرف من عرضت له حالة معرفة النفس في نومه النهاري فرأى كأن
العالم قد ارتفع وطلعت حقيقة نفسه وكأنها متحدة مع حقيقة ملك
الموت ، فاستيقظ من عظمة هذه الحالة فرأى كأن حقيقته تجذب بدنه
إليها فاستوحش من ذلك فصاح بزوجته : ما هذه الحالة التي بي ؟ حتى
زالت تلك الحالة منه ؛ وربما انكشفت معارف للسالكين من الرؤيا، وربما
أعطيت المقامات للسالكين بمشاهدتهم الأنبياء والأئمة (ع) في المنام ،
وقد ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . ﴾ (٤)
في الكافي والفقهاء عن النبي (ص) : البشري في الحياة الدنيا : الرؤيا
الحسنة يراها المؤمن فيبشر بها .

وفي الجوامع عن النبي (ص) : « هي في الدنيا الرؤيا الصالحة

(١) سورة الكهف : الآية الأخيرة ١١٠ .

(٢) سورة البقرة : الآيتان الأخيرتان ٢٨٥ - ٢٨٦ .

(٣) سورة آل عمران : الآيتان ١٨ ، ١٩ .

(٤) سورة يونس : الآية ٦٤ .

يراها المؤمن لنفسه أو يرى له ، وفي الآخرة الجنة » .

(وهذا العبد الذليل) يريد نفسه (قده) من أعظم ما أرجوه بعض المنامات الذي زرت فيه الأئمة المعصومين (ع) وشملتني منهم العناية العظيمة ، حتى إن كثيراً من الأوقات كنت أنام رجاء تلك المنامات لما أدركت من لذتها . وقال لي بعض أحبتي مازحاً : « اللهم إلا أن تراها في المنام » « مثل دارج في الغارسية » وهي : وإن صدق في قوله . ولكنني راض بذلك أيضاً .

شعر فارسي :

باياد خوشت خسبم در خواب خوشت بينم
از خواب جو بر خيزم اول توياد آئي

ترجمته :

نام وفي ذكرى هواك ففي المنام أرى وجهك الميمون في أجمل الحال
عند انتباهي كنت أول خاطري فيا حبذا من مبتدى ومآل
وبالجملة : بعد قراءتك الآيات لمو حصلت بحالة الفكر ونمت على
نلك الحالة فأكرم بها ونعمت . وإلا فاشتغل بذكر من الأذكار حتى تنام ،
ولو أديت الذكر في الأواخر بنفسك ، وحينما يتعطل اللسان عن الحركة
بين النوم واليقظة تقول : يا الله أو الله فقط بنفسك يكون حسناً ، وإذا
نمت على هذه الحالة ربما تكون نائماً وتقول الذكر جلياً بنفسك بحيث
بسمعه المستيقظون أحياناً .

وخلاصة القول أن تسلّم وجودك تماماً إلى حضرته جل جلاله ،
فإذا استيقظت من النوم فأول ما تتذكر أن إعادة الروح هذه إلى جسمك

إحياء لها بعد الموت ، وهذه نعمة جديدة ، فإن آلافاً من الناس ناموا ولم يتبهوا إلا وهم في قبورهم ، قد سلبت عنهم نعمة القدرة على العمل وهم يقولون : ﴿ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ . . ﴾^(١) وأجيبوا ب : ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ﴾^(٢) فحينئذ تسجد سجدة الشكر وتقول لنفسك : أنت لم تخاطبي بكلا وأرجعت ، وتستطيعين أن تعالجي جميع ما مضى وتداركي كل ما فات ، بما يجعلك من المقربين ، وخلاصة القول^(٣) تقول لنفسك : تقدرين أن تتجري في هذا اليوم تجارة يكون ربحها سلطنة الدنيا والآخرة ، بل يكون ربحها قرب الله الجليل الجميل تعالى وجلّ جلاله ، وأنت إذ أعطيت رأس المال هذا فسيسترجع منك قطعاً ، فاجعلي جميع همتك في هذا الإمهال طلب رضا جل جلاله ، وإذا كانت لك همة الرجال فأغمضي النظر عما سواه ، واطرحي الدنيا والآخرة و : ﴿ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾^(٤) . وليكن فكرك وشعورك وحواسك منحصرة فيه جل جلاله ، ولا تسألني جنباه أيضاً سوى فضله وقولي : لا أتمنى منك غيرك^(٥) .

(١) سورة المؤمنون : الآيتان ٩٩ ، ١٠٠ .

(٢) سورة المؤمنون : الآية ١٠٠ .

(٣) أقول : ويؤيد هذا الأدب ما ورد في الرواية أنه يستحب بعد القيام من النوم أن تسجد وتقول في السجدة : « الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور ، الحمد لله الذي ردّ علي روعي لأحمده وأعبده » .

(٤) سورة الأنعام : الآية ٩١ .

(٥) بيت من الشعر الفارسي بهذا المعنى :

ما از تو نداريم بغير از تو تمنا

حلوا بكسى ده كه محبت بخشيد

واحذر أن يستولي فكر الدنيا على قلبك ، ويبعدك همّ المعيشة عن المطلوب الحقيقي ، فإنه خسران عظيم وضياعاً. حق العبودية أيضاً ، كما أن الموالي والعبيد في الدنيا لو كان همهم بطونهم لغاظ ذلك مولاهم ، مضافاً إلى أنه من أخلاق الأراذل والسفلة وذوي الهمم الدنيئة أن تكون همة الإنسان بطنه وفرجه ، والمال والجاه لهذه الدنيا الدنية ، أليس من المؤسف أن الإنسان الذي يستطيع أن يكتسب برأس ماله عالماً يكون مقرباً لجناب مالك الملوك يصرفه في تحصيل هذه الدنيا الدنية الفانية اللاشيء ؟ سيما أن النص والتجربة يحكمان بأن الأمور الدنيوية لا ترتبط بالسعي والجد الكثير ، بل كل أحد له نصيب مقدر يناله ولو فرّ منه ، ولو فرض أن طريق الوصول إلى المقاصد الدنيوية سعي الإنسان فهو أيضاً من طريق التوجه إلى الله والتوكل عليه ، فإنه أحسن الطرق للوصول إلى العافية ، فلا يبقى للإنسان من همّ الدنيا وغمّها إلا الخسران والخزي . انتهى ما أردنا نقله من كلامه الشريف .

أدب الطعام والرياضة فيه

فصل : اعلم يا أخي أنه ينبغي - بل لا بد - للسالك من رعاية طعامه كماً وكيفاً ، أما من جهة الكم فليأكل حداً متوسطاً لا يأخذه الضعف عن العبادة ولا يغلب عليه الكسل من البطنة ، وأحسن ما قيل في هذا قول الصادق (ع) لعنوان البصري : واذكر حديث الرسول (ص) : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه ، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » الحديث .

وقال الحكماء في تحديد ذلك أن يشرع في الطعام بعد الجوع

الكامل ، ويمتنع عنه قبل الشبع . ويقول العارف الكامل الملكي (قده):
لوراعى المبتدي في أول سلوكه جانب الجوع لكان حسناً ظاهراً ، ولا
سيماً إذا كان في ضمن الصوم . هذا من جهة الكم .

وأما رعاية الطعام كيفاً ، قال العارف الواصل الملكي (قده): إنه لا
بد أن يكون كل الجد والسعي في تطهير الطعام أولاً من الحرام
والشبهات ، ثم يمنع النفس قليلاً من أكل البذور والقلوبات والأشياء
اللذيذة ، والأجود في هذا المقام أن لا يأكل للذة بل يأكل للقوة والتقوى
لعبادة الله .

وليجنب من الإفراط والتفريط في أكل اللحوم ، فإن إفراطه يوجب
القسوة وتفريطه يوجب تشديد القوة الغضبية ، ومقتضى الاعتدال فيه أن لا
يدوم الترك ثلاثة أيام ولا يأكله في الغداء والعشاء . انتهى .

أقول : وقد أشار مولانا إمام المتقين وأمير المؤمنين إلى هذه
الآداب وما فوقها في كتاب له إلى عثمان بن حنيف الأنصاري ، وهو
عامله على البصرة ، وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى
إليها : « أما بعد يا بن حنيف ، فقد بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة
دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها ، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك
الجفان فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم ، فما اشتبه عليك
علمه فالفظه ، وما أيقنت بطيب وجوهه فل منه ، ألا وإن لكل مأموم
إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه
بطمرية ومن طعامه بقرصيه وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي
آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق ، ولو شئت لاهتديت
الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ،

ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة . . . إلى أن قال : فما خلقت لي شغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها ، أو المرسلة شغلها تقممها . . إلى أن قال سلام الله عليه : وإيم الله يميناً أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً وتقنع بالملح مأدوماً . . . اتملىء السائمة من رعيها فتبرك ، وتشبع الربيضة من عشها فتربض ، ويأكل علي من زاده فيهجع ؟ قرت إذاً عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية » .

« فصلوات الله عليك يا أمير المؤمنين » .

فصل في الرياضة النومية

يقول العارف الكامل الملكي (قده) : إن أستاذنا المرحوم (قده) كان يقول : إن الرياضة في النوم أن يقلّ السالك من نومه في الليل والنهار ساعة واحدة عما يعينه الأطباء للنوم ، وكان يقول رحمه الله : إن المعين طبيباً سبع ساعات ، فينام في مجموع ليله ونهاره بمقدار ست ساعات ، ولكن يجعل وقت النوم بحيث يكون يقظاً في آخر الليل . ويعلل (قده) ذلك بأن الذين وصلوا إلى مقام من المقامات المعنوية كلهم كانوا من المتتهجدين ولم يشاهد ذلك من غيرهم ، وإذا أردت أن تعلم فضيلة التهجد وقيام الليل والبكاء والندبة من خوف الله والشوق إليه - جل جلاله - وفضيلة صلاة الليل ، فيكفي في ذلك الآيات والأخبار الواردة في ذلك . انتهى ما أردناه من ترجمة كلامه (قده) .

أقول : ذكرنا جملة من الآيات والروايات قد دلت على فضيلة التهجد وصلاة الليل في رسالتنا شمعة السحر ، ولا بأس بتكرارها هنا

تتميماً للفائدة ، فربما لا توجد الرسالة عند قارئنا العزيز .

في فضيلة صلاة الليل

لله قوم إذا ما الليل جنَّهم قاموا من الفُرش للرحمن عُبَّادا
ويركبون مطايا لا تملَّهم إذا همُ بمنادي الصبح قد نادى
همُ إذا ما بياض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق ليت الليل قد عادا

صلاة الليل في القرآن

نجد في القرآن أكثر من عشرة موارد في ذكر المتهجدين ومحيي الليالي بالعبادة والأنس بالله عزَّ وجلَّ ، وقد وعدهم الله سبحانه المغفرة والرحمة فيها .

وأنا أذكر آيتين من تلك الآيات حيث إنهما أهمها عندي : (فإن كل الصيد في جوف الفرا) . وهما الآيتان (١٦ - ١٧) من سورة التنزيل (السجدة) : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فبحسب هاتين الآيتين المباركتين كل ما ورد في الأحاديث من الجزاء والثواب لقيام الليل ، وكل ما سمعناه من أخبارٍ وآثارٍ هو جزء قليل مما عند الله عزَّ وجلَّ من الأجر والثواب . لأنه تعالى يقول : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ ، ﴿ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ ، ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ .

ولعمر الحبيب ، وإنه لقسم عظيم ، لو لم يكن في فضيلة قيام الليل والتهجد إلا هذه الآيات الشريفة لكفى لأهل الإيمان أن ينتظروا

إتمام النهار ويمدوا أعينهم إلى استقبال الليل والخلو مع الحبيب .

فلله كم من ليلة قد قطعتها بلذة عيش والرقيب بمعزل
ونفلي مُدامي والحبيب منادمي وأقداح أفراس المحبة تنجلي
ابن الفارض (رضي الله عنه)

صلاة الليل في أخبار أهل البيت

إن الروايات الواردة في فضل صلاة الليل أكثر من أن تذكر في هذا المختصر ، ونحن نذكر شيئاً منها لترغيب المؤمنين بها وبالخصوص الشباب .

١ - روى أقدم المحدثين الشيخ الصدوق في المجالس بإسناده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : « من رزق صلاة الليل من عبد أو أمة قام لله عز وجل مخلصاً ، فتوضأ وضوءاً سابغاً ، وصلى لله عز وجل بنية صادقة ، وقلب سليم ، وبدن خاشع ، وعين دامعة جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من الملائكة ، في كل صف ما لا يحصي عددهم إلا الله تعالى ، أحد طرفي كل صف في المشرق والآخر في المغرب . قال : فإذا فرغ كتب له بعددهم درجات » الخبر .

٢ - روى الصدوق أيضاً بإسناده إلى مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (ص) أنه قال : « إن الله جلّ جلاله أوحى إلى الدنيا أن أتعبني من خدمك ، واخدمي من رفضك ، وأن العبد إذا تخلى بسيدته في جوف الليل المظلم وناجاه أثبت الله النور في قلبه ، فإذا قال يا ربّ يا ربّ ، ناداه الجليل جلّ جلاله : لبيك عبدي ، سلني أعطك ، وتوكل عليّ أكفيك ، ثم يقول جلّ جلاله

لملائكته : ملائكتي انظروا إلى عبدي فقد تخلى بي في جوف هذا الليل المظلم ، والبطالون لاهون والغافلون نيام ، اشهدوا أنني قد غفرت له .
الخبر .

اللهم نور قلوبنا المظلمة ببارقة من نورك ، وافتح أبصار وأسماع قلوبنا إلى عالم الغيب ، لعلنا نأخذ نصيباً من لذة أنسك ، ونذوق شيئاً من حلاوة مكالمتك ، وارحم شقوتنا إنك أرحم الراحمين .

٣ - روى المحدث الجليل الشيخ الصدوق في كتبه : (النمعاني والخصال) و (المجالس) عن ابن عباس عن رسول الله (ص) قال : « أشرف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل » .

٤ - عنه بإسناده إلى مفضل بن عمر قال : سمعت مولاي أبا عبد الله يقول : « كان فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران (ع) أن قال له : يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبني ، فإذا جئته الليل نام عني ، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه ، ها أناذا يا بن عمران مطّلع على أحبائي ، إذا جئهم الليل حولت أبصارهم في قلوبهم ، ومثلت عقوبتي (وفي بعض النسخ نفسي عوض عقوبتي) بين أعينهم ، يخاطبوني عن المشاهدة ، ويكلموني عن الحضور ، يا بن عمران هب لي من قلبك الخشوع ، ومن بدنك الخضوع ، ومن عينك الدموع في ظلم الليل ، وادعني فإنك تجدني قريباً مجيباً .

٥ - ذكر العارف الكامل الحاج ميرزا جواد الملكي (رض) في رسالته (لقاء الله) رواية نعيم بذكرها . روي أنه تعالى أوحى إلى الصديقين أن لي عباداً من عبادي يحبوني فأحبهم ، ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم ، ويذكرونني وأذكرهم ، وينظرون إليّ وأنظر إليهم ، وإن حدثت طريقهم

أحببتك . وإن عدلت عنهم مقتك . قال يا رب وما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه ، ويحنّون إلى غروب الشمس كما يحنّ الطير إلى وكره عند الغروب ، فإذا جنّهم الليل ، واختلط الظلام ، وفرشت الفرش ، ونصبت الأسرة ، وخلا كلّ حبيب بحبيبه ، نصبوا إليّ أقدامهم ، وافترشوا إليّ وجوههم ، وناجونى بكلامي ، وتملقوا إليّ بإنعامي ، فبين صارخ وبك ، ومتأوه وشاك ، وبين قاعد وقائم ، وراكع وساجد ، بعيني ما يتحمّلون من أجلي ، وبسمعي ما يشكون من حبي ، أول ما أعطيتهم ثلاث :

أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم .
والثانية : لو كانت السموات والأرض وما فيها في موازينهم لاستقللتها لهم . والثالثة : أقبل بوجهي عليهم فترى من أقبلت بوجهي عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه .

وللعارف المعروف خواجه عبد الله الأنصاري في مجال هذه الرواية كلام لطيف لا بأس بترجمته ، وإن كانت اللطافة التي في بيانه تتغير في الترجمة ، ولكن في أنفاس الأولياء لهيباً يحرك النفوس الباردة ، ويشير نار العشق في القلوب الخامدة . يقول الشيخ :

إنّ داود (ع) قال : إلهي هبني غسلت الأعضاء لتطهر من الحدث فبماذا أغسل قلبي ليظهر عمن سواك ؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا داود اغسل قلبك بماء الحسرة والحزن لتصل إلى الطهارة الكبرى ، فقال : إلهي من أين أحصل ذلك الحزن ؟ قال تعالى : علينا أن نرسل الحزن إليك ، ولكن بشرط أن تتصل بذيل المحزونين ومكسوري القلوب ، قال : إلهي فما علامتهم ؟ قال تعالى : يراقبون الظلال ويدعوننا رغباً

ورهباً ، أي يمدون أعينهم إلى الشمس حتى تغيب عن الأبصار ،
ويرخي الليل سدوله ، ليقرعوا باب « ونحن أقرب » فمن بين صارخ
وباك ، ومتأوّه وشاك ، فهم طول الليل يزأرون ويبيكون ، مفترشين
خدودهم على التراب بالفاقة والتضرّع ، وينادوننا بصوت لهيف : يا ربّاه
يا ربّاه ، ولسان حالهم يترنّم :

قليل فراقكم قوس يشدّ وصبح الهجر سهم لا يصدّ
وليل الأنس عجلان سريع كمن في النار رجليه يمدّ^(١)

فيأتي النداء من جبار العالم : يا جبرئيل ويا ميكائيل دعا أُنتما
زجل التسبيح ، فإني أسمع صراخ محروق ، وإن على ظهره حمولة
العصيان ؛ ولكن في قلبه شجرة الإيمان ، قد عجنت طينته بحبنا ،
فمقرّبوا الملأ الأعلى منذ خلقوا قائمون في مقام العبودية لنا ، وعاملون
بأوامرنا ، محترقون من أمنية نظرة منا إليهم ، فإذا هم في حيرة وحسرة :
يا رب ما هذا ؟ فإن الخدمة هنا ، ولكن العشق والمحبة هناك ، وإن
السعي والمجاهدة علينا ، وأما الوصول والمشاهدة لهم ، فتجيبهم عزّة
الأحدية بنعت التقدير : إن الأمر للالتهاب والحزن ، فها هي قلوبهم
معادن اللهب ومخازن الحزن . انتهى .

٦ - وعن رسول الله (ص) أنه قال : « ما زال جبرئيل يوصيني بقيام
الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يناموا » .

(١) شبه لي فراق تو كما نكش باشد صبح از برتو جوتیر آرش باشد
وإن شب كه مرابا تو بتا خوش باشد كوئی شب را قدم بر آتش باشد
كناية عن سرعة انقضاء ليل الأنس ، كمن وضع رجله في النار فهو لا يطيق الصبر والبقاء .

٧ - وعن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول :
« ثلاثة هنّ فخر المؤمن وزينته في الدنيا والآخرة : الصلاة في آخر
الليل ، ويأسه مما في أيدي الناس ، وولاية الإمام من آل محمد » .

٨ - وعن أبي عبد الله (ع) : « ما من عمل حسن يعملُه العبد إلا
وله ثواب في القرآن ، إلا صلاة الليل فإن الله لم يبيّن ثوابها لعظيم
خطرها عنده فقال : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم
خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ﴾ * فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة
أعين ، جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ » .

اعلم أيها العزيز كما أنّ للحسنات والعبادات آثاراً في النفس
والقلب ، ويتأثر القلب بها ويحصل فيه نور وصفاء ، ويرى ما لا يراه
سائر الناس ، ويسمع ما لا يسمعون ، بل ربما يغلب على القلب
النورانية فيكون كالمرآة المصقولة تنعكس فيها الصور من عالم المثال ،
وتحصل له المكاشفات والمشاهدات ، وإذا تم نوره وصفاءه يتجلّى له
الحق تعالى وأسمائه وصفاته ، ويكون مظهراً لها ، فهذا النور الذي في
القلب يسري إلى أعضائه وجوارحه ، ويكون سمعه وبصره ولسانه وجميع
جوارحه نوراً ، بل ربما يشاهد ذلك في سيماء الظاهري أيضاً ، وهذا
المعنى - مضافاً إلى أنه المشاهد خارجياً - قد أشير إليه في الروايات ، كما
في (العلل والعيون) عن الرضا (ع) أنه قال : « سئل علي بن
الحسين (ع) ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجهاً ؟ قال :
لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله من نوره » وقال الصادق (ع) أيضاً :
« صلاة الليل تبيّض الوجه . . . » كذلك للأعمال السيئة والذنوب آثار
تظلم القلب وتطغى عليه ، فلا يعرف الحق من الباطل ، والهدى من

الضلال ، وهذا هو الذي عبّر عنه في الروايات بالطبع والرين ، كما في (الكافي) عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال : « ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإن أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد ، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض ، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، وهو قول الله عز وجل : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ » .

وهذه الظلمة أيضاً تجري في الأعضاء وظاهر الإنسان ، كما أشير إلى ذلك في الآية الشريفة : ﴿ الَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ . . كَانُوا أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾^(١) . فصلاة الليل مذهباً لآثار الذنوب ، ومبيضة للوجه ، كما ذكرنا عن الصادق (ع) وقال أيضاً في رواية أخرى : « صلاة الليل تذهب بذنوب النهار » .

٩ - في العلل عن جابر (رض) عنه أنه قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : « ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام » .

فيا حبذا العبادة التي توصل صاحبها إلى مقام الخلّة والمحبّة مع الحق تعالى ؛ وأسفاً علينا نحن المحرومين من هذه الفيوضات ، فما أغبن من هيباً له أرحم الراحمين تلك الوسائل للسعادة وهو لا يستفيد منها ، وإلى ذلك أشار أبو عبد الله الصادق (ع) على ما في (ثواب الأعمال) أنه قال لسليمان الديلمي : « يا سليمان لا تدع قيام الليل ، فإن المغبون من حرم قيام الليل » .

(١) سورة يونس : الآية ٢٧ .

١٠ - في (ثواب الأعمال) للصدوق (رض) عن الصادق (ع) أنه قال : « إن البيوت التي يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض » .

أقول : سمعت غير مرة من الأستاذ العارف الكامل آية الله الحاج ميرزا جواد الأنصاري الهمداني (قده) أنه ينقل عن أحد تلامذة مكتبته ترغيباً للسائرين أن فلاناً (مع أنه ليس عالمًا وهو عاميٌ بحث)^(١) قام ليلة للتهجد ، فرأى في حالة تهجده أن عدَّة من البيوت في بلدة همدان يتصاعد منها النور إلى السماء ، فتفطن أن تلك البيوت هي التي تقام فيها صلاة الليل ؛ ومضافاً إلى ذلك شاهد أن عموداً من النور متصل من الأرض إلى عنان السماء ، فألهم أنه إمام العصر أرواحنا فداه قائم في ذلك المكان يتهجد ، وذاك النور نوره الشريف . هنيئاً لأرباب النعيم نعيمهم . ما أروع هذه المناظر وأجملها وأحلاها .

١١ - روى المحدث الجليل المجلسي عن كتاب الغايات عن ابن أبي يعفور أنه قال : قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني - جعلت فداك - أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله والله منه قريب^(٢) ؟ قال : « إذا قام في

(١) ولعل تركيزه قدس سره على كون المشاهد عامياً من جهة أنه لو كان عالمًا فربما يحتمل أن تكون مشاهدته هذه نتيجة تأثره من العلم بهذه الرواية وأمثالها ، ويكون لها أثر تلقيني في نفسه ، وإن كان ذلك أيضاً مغبوطاً فيه .

(٢) الواو في (والله) يمكن أن تكون للعطف بمعنى أنه سأل الإمام عن أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله ويكون الله منه قريباً .

ويمكن أن تكون للاستئناف أو الحالية فيكون المعنى أنه سأل عن أقرب ما يكون العبد إلى الله والحال أن الله تعالى منه قريب في كل الأوقات فيكون المعنى قريباً من قوله تعالى : ﴿ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ﴾ . وقوله (ع) : « وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك » .

آخر الليل والعيون هادئة ؛ فيمشي إلى وضوئه حتى يتوضأ بأسبغ وضوئه ، ثم يجيء حتى يقوم في مسجده ، فيسوجه وجهه إلى الله ، ويصف قدميه ويرفع صوته ويكبر ، وافتتح الصلاة فقرأ أجزاء وصلّى ركعتين ، وقام ليعيد صلاته ، ناداه مناد من عنان السماء عن يمين العرش : أيها العبد المنادي ربه ، إن البر لينشر على رأسك من عنان السماء ، والملائكة محيطة بك من لدن قدميك إلى عنان السماء ، والله ينادي : عبدي لو تعلم من تناجي إذا ما انفتلت « الخبر .

١٢ - روى الصادق (ع) قال : قال أمير المؤمنين : قال رسول الله (صلى الله عليهم أجمعين) : « صلاة الليل مرضاة الرب ، وحب الملائكة ، وسنة الأنبياء ، ونور المعرفة ، وأصل الإيمان ، وراحة الأبدان ، وكرهية الشيطان ، وسلاح على الأعداء ، وإجابة للدعاء ، وقبول الأعمال ، وبركة في الرزق ، وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت ، وسراج في قبره ، وفراش تحت جنبيه ، وجواب مع منكر ونكير ، ومؤنس وزائر في قبره إلى يوم القيامة ، فإذا كان يوم القيامة كانت الصلاة ظلاً فوقه وتاجاً على رأسه ، ولباساً على بدنه . ونوراً

= وفي ذلك قال السعدي الشيرازي :

وب عجبتركه من ازوى دورم
درکنار من ومن مهجورم

دوست نزدیکتر از من بمن است
جه کنم باکه توان گفت که یار

الترجمة :

وأنا النائي وهذا لعجيب
كنت مهجوراً وفي جنبي حبيب

إن محبوبي مني لقريب
فإلى من أشتكي ما حل بي
وقال طرفة بن العبد في ذلك :

قرب الحبيب وما إليه وصول
والماء فوق ظهورها محمول

وأمر ما لاقيت من ألم الهوى
كالعيس في البداء يقتلها الظما

يسعى بين يديه ، وسترأ بينه وبين النار ، وحجة للمؤمنين بين يدي الله تعالى ، وثقلاً في الميزان ، وجوازاً على الصراط ، ومفتاحاً للجنة . الخبر .

١٣ - وروي عن النبي (ص) : « شرف المؤمن صلاته بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس » .

١٤ - وقال (ص) : « إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد : ليقيم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ، فيقومون وهم قليلون . ثم يحاسب الناس من بعدهم » .

١٥ - وكان مما ناجى به الباري تعالى داود (ع) : « عليك بالاستغفار في دلج الليل والأسحار ، يا داود إذا جنّ عليك الليل فانظر إلى ارتفاع النجوم في السماء ، وسبحني وأكثر من ذكرني حتى أذكرك ، يا داود إنّ المتّقين لا ينامون ليلهم إلّا بصلواتهم لي ، ولا يقطعون نهارهم إلّا بذكري ، يا داود إنّ العارفين كحلوا أعينهم بمرود السهر ، وقاموا ليلهم يسهرون يطلبون بذلك مرضاتي ، يا داود إنه من يصلي بالليل والناس نيام يريد بذلك وجهي فإني أمر ملائكتي أن يستغفروا له ، وتشتاق إليه جنّتي ، ويدعوه كل رطب ويابس ، يا داود اسمع ما أقول ، والحق أقول : إني أرحم بعبي المذنب من نفسه لنفسه ، وأنا أحب عبي ما يحبني ، وأستحي منه ما لا يستحي مني » . والروايات في المقام أكثر من أن تذكر في هذا المختصر ، فتتبرك بذكر موعظة لبعض العلماء بتلخيص منّا ، قال قدّس سرّه (١) :

(١) هو الشيخ الأجل المحدث الوجه النبّه أبو محمّد الحسن بن أبي الحسن محمّد الديلمي الذي =

اعلم أن الليل والنهار لا يفتران عن مسيرهما ، وإنما يسيران
 بنقص عمر ابن آدم ، وهما ساعات ولحظات ، فإذا لهوت مع سرعة
 سيرهما لحظة ، واشتغلت عن الصلاة والذكر لحظة أخرى ذهبت ساعات
 النهار كلها في غفلة ، ثم جاء الليل ، فإن نمته كله كنت ممن لا خير فيه
 ليلاً ولا نهاراً ، ومن كان هذا حاله فموته خير له من حياته ؛ لأنه قد مات
 قلبه ، ولا خير في حياة جسد قد مات قلبه . والله در القائل شعراً :

أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم	وكيف ينال النوم حيران هائم
فلو كنت يقظان الغداة لحرقت	مدامع عينيك الدموع السواجم
نهارك يا مغرور لهو وغفلة	وليلك نوم والردى لك لازم
وسعيك مما سوف تكره عنده	وعيشك في الدنيا تعيش البهائم
تسر بما يفني وتفرح بالمني	كما سرّ باللذات في النوم حالم
فلا أنت في الأيقاظ يقظان ذاكر	ولا أنت في النّوأم ناج وسالم

ثم قال : يا جيفة بالليل ، بطالة بالنهار ، تعمل عمل الفجار ،
 وأنت تطلب منازل الأبرار ، هيهات هيهات ، كم تضرب في حديد
 بارد ! .

واعلم يا أخي أن العقلاء العارفين بالله ، المجتهدين في تحصيل
 رضاه ، تراهم عامة ليلهم بذكر ربّهم يتلذذون ، وفي عبادته يتقلبون ، ما

= كان معاصراً للشهيد الأول ، وله كتاب غرر الأخبار ودرر الآثار وأعلام الدين في صفات
 المؤمنين . قيل إن حديث الكساء المشهور الذي يمدّ من متفردات منتخب الطريحي موجود
 في غرر هذا الشيخ (ره) . وله كتاب إرشاد القلوب المعروف الذي قال السيّد علي خان (قله)
 في مدحه :

إذا ضلّت قلوب عن هداها	فلم تدر العقاب من الشواب
فأرشدّها جزاك الله خيراً	بإرشاد القلوب إلى الصواب

بين صلاة نافلة ، وقراءة سورة وتسبيح واستغفار ودعاء ، وتضرّع وابتهاال وبكاء من خشيته ، لا ينامون من ليلهم إلا ما غلبوا وما أراحوا به أبدانهم ، فهم الرجال الأخيار ، ووصفك وصف اغترار ، جيفة بالليل بَطال بالنهار ، تعتذر في ترك القيام بالليل بأعذار كاذبة ، تقول أنا ضعيف القوى أنا تاعب بكدر الدنيا ، بي مرض وصداع ، وتحتج بالبرد في الشتاء والحر في الصيف ، وهذه أعذار كاذبة ؛ ولو أن سلطاناً أعطاك ديناراً أو كسوة وأمرك أن تقف ببابه تحرسه بالليل لبادرت إلى ذلك ، لا بل لو قال لك خذ سلاحك واخرج قدامي تحارب عدوي لبذلت روحك العزيزة وإن قتلت ، وكم من إنسان يأخذ درهماً أجرة له على حراسة زرع غيره ، أو ثمرة غيره ، ويسهر الليل كله في برد شديد وحرّ عظيم ، ولو أنك أردت سفراً أو عملاً من أعمال الدنيا لسهرت عامة الليل في تعبئة أشغالك ، وتحفّظ تجارتك ، ولم تعتذر بتلك الأعذار عن خدمة ربّك ، وهذا يدل على كذبك وضعف يقينك بما وعد الله العالمين بالثواب والجنة على الطاعة ، فإنك قد أطعت في ذلك نفسك الأمارة بالسوء ، وأطعت إبليس وقد حدّرك الله من طاعته ، فقال تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ، إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضلاً ﴾ (٢) .

فاحذر نفسك يا أخي من طول الرقاد ، واعبد ربك حتى تبلغ منه

(١) سورة فاطر : الآية ٦ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٦٨ .

المراد ، والله درّ بعض الزّهاد حيث قال شعراً :

حبيبي تجاف من المهاد خوفاً من الموت والمعاد
من خاف من سكرة المنايا لم يدر ما لذة الرقاد
قد بلغ الزرع منتهاه لا بدّ للزرع من حصاد

واعلم أن من نام عامة ليله ، كان ذلك دليلاً على أنه عمل في نهاره ذنباً عظيماً ، فعاقبه الله فطرده عن بابه ومرافقة العابدين الذين هم أحباؤه ، ولو علم النائم عن صلاة الليل ما فاته من الثواب العظيم والأجر المقيم لطال بكاؤه عليه .

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله (ص) : « حسب الرجل من الخيبة أن يبيت ليلة لا يصلي فيها ركعتين ، ولا يذكر الله فيها حتى يصبح » . وقيل : يا رسول الله إن فلاناً نام البارحة عن ورده حتى أصبح ، قال : « ذلك الرجل بال الشيطان في أذنه فلم يستيقظ » .

وكان بعض العباد يصلي عامة ليله ، فإذا كان السحر أنشد يقول :

ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي
لعلك في القيامة أن تفوزي بحور العين في قصر اللالي

وقال بعض العابدين : رأيت في منامي كأنني على شاطئ نهر يجري بالمسك الأذفر ، وعلى حافته شجر من اللؤلؤ وقصب الذهب ، وإذا بجوارٍ مزيّنات لابسات ثياب السندس ، كأنّ وجوههن الأقمار ، وهنّ يقلن : سبحان المسبح بكل لسان سبحانه ، سبحان الدائم في كل الأزمان سبحانه . فقلت لهن : من أنتن فقلن شعراً :

ذراناً إله الناس ربّ محمد لقوم على الأطراف بالليل قوم

يناجون رب العالمين إلههم وتسري حمول القوم والناس نوم
 فقلت : بخ بخ لهؤلاء القوم من هم ؟ فقلن : هؤلاء المتهجدون
 بالليل بتلاوة القرآن ، الذاكرون الله كثيراً في السر والإعلان ، المنفقون
 والمستغفرون بالأسحار . فقاموا الليل وتحملوا السهر والقيام والقعود ،
 وصبروا صبراً جميلاً ، أعقبهم ذلك راحة طويلة في نعمة لا انقطاع لها .
 فعاتب يا أخي نفسك ولا تقبل منها أعذارها في ترك القيام ، فتلك معاذير
 كاذبة .

وأنت يا مسكين لو صبرت صبرهم ، وعملت مثل عملهم ، فزت
 بما فازوا ؛ ولكنك آثرت لذات الرقاد على تحصيل الزاد ، ولم تجد الزاد
 ولم تجد بمالك على المساكين من العباد ، فأثر عليك الله العباد الزهاد
 فقرّبهم وأبعدك ، وأدناهم من بابه وطرده .

واعلم أنك إذا لم تشط لأفعال الخير وعبادة الله ، فإنك مكبل
 مقيد ، قد قيدتك ذنوبك وخطاياك ، فسابق يا أخي العابدين بسهر
 الليل ، لتسبقهم إلى جنات العلى ، فالليل أسبق جواد ركه الصالحون
 إلى رفيع الدرجات من الجنات ، فتكون ممن مدحهم الله في كتابه
 العزيز ، فقال تعالى : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم
 خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون ﴾ .

فانظروا إلى ما مدح الله به المصلين بالليل ، المنفقين مما رزقهم
 الله على المستحقين ، وإن خفت ألا تستيقظ للصلاة بعد النوم ، فخذ
 حظك من الصلاة قبل النوم ، وإياك أن تغفل عن الاستغفار في وقت
 الأسحار ، فذلك وقت لا تنام فيه الطيار ، بل ترفع أصواتها بالتسبيح
 والأذكار ، وعليك بتلاوة الأدعية والمناجاة ، فإن الدعاء مخّ العبادة . وإن

كنت ولا بدّ لك من النوم فاستيقظ منه ساعة للتوبة والبكاء والدعاء ، فإن، غفلت ونمت الليل كله حتى ساعة الدعاء فقد مات قلبك ، ومن مات، قلبه أبعد الله عن قربه .

أقول : ربّما يوسوس الشيطان لمن استيقظ من نومه وفيه كسالة النوم أن الصلاة بهذه الحالة من الكسالة لا فائدة فيها ، فإنها بلا نشاط وحضور للقلب ، وكيف تقبل صلاة لا حضور للقلب فيها ؟ فيأخذ مضجعه وينام نتيجة هذه الوسوسة الشيطانية ، أو يوسوس له بأن الوقت باق فنام قليلاً ثم قم للصلاة بنشاط وإقبال ، وقد أشير إلى هذه في بعض الروايات ، كما في (المحاسن) وغيره عن أبي جعفر (ع) قال : « إن لليل شيطاناً يقال له الزهء ، فإذا استيقظ العبد وأراد القيام إلى الصلاة قال له : ليست ساعتك ، ثم يستيقظ مرة أخرى فيقول : لم يثن لك ، فما يزال كذلك يزيله ويحبسه حتى يطلع الفجر » . الحديث .

فاعلم يا عزيزي أن الشيطان لك عدو ، وليس شيء أشدّ عليه من قيامك بالليل وسجودك لربك ، وهذه الوسوسة تجيئك من قبله فاحذر أن تقبل قوله وتقع في فخّه ، وإذا جاءك بهذا الفخ فقل لنفسك : إنّ هذه الكسالة ستزول بالقيام والوضوء والتهيؤ للصلاة ، كما جُربَ مراراً ، ولو فرضنا أنها لم تزل فالصلاة بغير نشاط وإقبال أفضل من الرقاد . هذا مضافاً إلى ما ورد في الروايات من الفضل بخصوص القيام في الليل حتى في حالة الكسالة ؛ منها ما روي أن النبي (ص) قال : « إذا قام العبد من مضجعه والنعاس في عينيه ليرضي ربه بصلاة ليله ، باهى الله به ملائكته فيقول : أما ترون عبدي هذا قائماً من مضجعه وترك لذيق منامه إلى ما لم أفرضه عليه ، اشهدوا أنني قد غفرت له » . وأصرح من

ذلك ، في (العلل) بإسناده عن علي بن محمد النوفلي قال : سمعته يقول : « إن العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره ، فيأمر الله تبارك وتعالى أبواب السماء فتفتح ، ثم يقول لملائكته : انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إليّ بما لم أفرض عليه ، راجياً مني ثلاث خصال : ذنباً أغفره أو توبة أجدها أو رزقاً أزيد فيه ، أشهدكم ملائكتي أنني قد جمعتهن له » . انتهى .

فلا يعتني بالشيطان ووسوته ، بل يقوم من مضجعه ويتوجه إلى الله سبحانه ، فإنّ التوفيق سيدركه ، والعناية الإلهية ستشمله كما هو المجرب .

وقال بعض الصالحين : نمت ذات ليلة عن وردي فسمعت هاتفاً يقول : أtnام عن حضرة الرحمن وهو يقسم جوائز الرضوان بين الأحبة والخلان ؟ فمن أراد منا المزيد فلا ينم ليله الطويل ولا يقنع لنفسه بالقليل . ونختم هذا الفصل بذكر روايتين شريفتين ليكون ختامه المسك ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون :

الأولى : ما نقله ابن شهر آشوب عن طاووس قال : رأيت علي بن الحسين (ع) يطوف من العشاء إلى السحر ويعبّد ، فلما لم يره أحد رمق السماء بطرفه وقال : « إلهي غارت نجوم سماواتك ، وهجعت عيوني أمامك ، وأبوابك مفتحات للسائلين ، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدّي محمّد (ص) في عرصات القيامة . ثم بكى وقال : وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك ، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاكّ ، ولا بنكالك جاهل ، ولا لعقوبتك متعرّض ، ولكن سوّلت لي نفسي ، وأعانني على ذلك سترك المرخيّ عليّ ، فأنا الآن من عذابك

من يستنقذني ؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني ؟ فوايسواتاه غداً من الوقوف بين يديك ، إذا قيل للمخفّين جوزوا وللمثقلين حطّوا ، أمع المخفّين أجوز أم مع المثقلين أحطّ ؟ ويلي ! كلّما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب ، أما آن لي أن أستحيي من ربي ؟ ثم بكى وأنشأ يقول :

أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثم أين محبّتي ؟
أتيت بأعمال قباح ردية وما في الورى عبد جنى كجنايتي
ثم بكى وقال : سبحانك تعصى كأنك لا ترى ، وتحلم كأنك لم تعص ، تتودّد إلى خلقك بحسن الصنع كأن بك الحاجة إليهم ، وأنت يا سيدي الغنيّ عنهم . ثم خرّ إلى الأرض ساجداً .

قال : فدنوت منه ، وثلث برأسه ووضعتّه على ركبتي وبكيت حتى جرى دموعي على خدّه ، فاستوى جالساً وقال : من الذي أشغلني عن ذكر ربّي ؟ فقلت : أنا طاووس يا بن رسول الله . ما هذا الجزع والفرع ؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون ، أبوك الحسين بن علي ، وأمك فاطمة الزهراء ، وجدّك رسول الله (ص) ! قال : فالتفت إليّ : هيهات هيهات يا طاووس ، دع عني حديث أبي وأمي وجدّي ، خلق الله الجنّة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشياً ، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً قرشياً ، أما سمعت قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ ؟ والله لا ينفعك غداً إلاّ تقدمة تقدّمها من عمل صالح . انتهى .

الثانية : ما رواه المجلسي عن فلاح السائل عن حبة العرني قال :

بيننا أنا ونوف نائمان في رحبة القصر . إذ نحن بأمر المؤمنين (ع) في بقية من الليل ، واضعاً يده على الحائط شبيه الواله وهو يقول : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . ﴾ إلى آخر الآية قال : جعل يقرأ هذه الآيات ويمرّ شبه الطائر عقله ، فقال لي : أراقد أنت يا حبة أم رامق ؟ قال : قلت : رامق ، هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف نحن ؟ قال : فأرخى عينيه فبكى ثم قال لي : يا حبة ، إن الله موقفاً ، ولنا بين يديه موقف لا يخفى عليه شيء من أعمالنا ، إن الله أقرب إليّ وإليك من جبل الوريد ، يا حبة إنه لن يحجبني ولا إياك عن الله شيء . قال : ثم قال : أراقد أنت يا نوف ؟ قال : قلت : لا يا أمير المؤمنين ما أنا براقد ، ولقد أطلت بكائي هذه الليلة ، فقال : يا نوف ، إن طال بكائك في هذه الليلة مخافة من الله عزّ وجلّ قرّت عينك غداً بين يدي الله عزّ وجلّ ، يا نوف ، إنه ليس من قطرة قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحاراً من النيران ، يا نوف إنه ليس من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله ، وأحبّ في الله ، وأبغض في الله ، يا نوف ، إنه من أحبّ في الله لم يستأثر على محبته ، ومن أبغض في الله لم ينل مبغضيه خير ، عند ذلك استكملتم حقائق الإيمان . ثم وعظهما وذكرهما وقال في أواخره : فكونوا من الله على حذر فقد أنذرتكما ، ثم جعل يمرّ وهو يقول : « ليت شعري في غفلاتي أ معرض أنت عني أم ناظر إليّ ؟ » وليت شعري في طول منامي وقلة شكري في نعمتك عليّ ما حالي ؟ » قال : فوالله ما زال في هذه الحالة حتى طلع الفجر . انتهى .

وأنت يا عزيزي تفكّر في هاتين الروايتين ، وقارن نفسك مع مواليك الذين هم مطهّرون من الذنوب ، وقد أذهب الله عنهم الرجس

وطهرهم تطهيراً ، وجعلهم أسوة لنفسك ، فإن كان هذا حالهم وهذه خشيتهم من الله فالويل لي ولأمثالي ، فما أشقانا وأسوأ حالنا ومنقلبنا ، اللهم ربنا غلبت علينا شقوتنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين .

وصل : يقول العارف الكامل الملكي (قده) : فانظر يا أخي إلى ما ورد في الرواية أن الله تعالى ملكاً يقال له (الداعي) فإذا دخل شهر رجب ينادي هذا الملك كل ليلة إلى الصباح طوبى للذاكرين ، طوبى للطائفين . يقول الله تعالى : أنا جليس من جالسي ، ومطيع من أطاعني وغافر من استغفروني .

فانظر أيها الإنسان المسكين إلى حالك إذا كنت مطيعاً لربك ، كيف ترتقي إلى المقام الأسنى والدرجة العليا التي يعجز اللسان عن تعبيرها ، بل يتحير العقل عن تصويرها ، إذ تصير بها إماماً للملائكة وجليساً لرب العالمين ، بل مطاعاً لملك الملوك تعالى جل جلاله ، وإن كنت عاصياً له ومستخفاً لأمره بالتهجد و مهوناً لدعوته إلى مناجاته تكن مبالاً للشيطان ، فما أفضح حالك والتذاذك بالنوم عن رب العالمين ، حيث أزالك عن درجة المقربين وأبهى مقام الأكرمين ، وألحقك بأسفل السافلين وسفلى دركات الأرذلين ، ألسنت أنت الذي تتنافس في صحبة أشرف الدنيا ، وتسعى كل سعيك في تحصيل شرف صحبتهم ، بل تبذل لذلك مالك واستراحتك ، بل تلقي نفسك في خطر الموت في تحصيل شرف مصاحبة سلطان زمانك ؟ فأين أنت أيها المسكين الطالب لتحصيل الشرف ، والبازل مهجته في الوصول إلى التشرف بصحبته السلاطين ، فما هذا التواني والتسامح في إجابة دعوة هذا السلطان الحقيقي الذي لا تقاس سلطنة جميع السلاطين بعضوذة من سلطنته

العظيمة ؟ بل وكل ما يوجد من السلطنة في المخلوقين إنما هو أثر من آثار سلطنته العظمى ، وظل من ظلال جلاله وسلطانه الأعلى ، ومع أنه ولي نعمك بالنعم التي لا تقدر على إحصائها أنت ، بل ولا يقدر على ذلك أحد من المخلوقين ، فما أخسرك في معاملتك مع هذا السلطان العظيم بهذه المعاملة التي لا تعاملها قطعاً مع سلطان وقتك ، وأنت من عبيده ، بل ولا مع وزرائه وخدامه ، بل ولا مع أقرانك ، بل ولا مع عبيدك وخدامك ، بل ولا مع أعدائك ، فإن الإنسان يستحي أن يرد دعوة أعدائه إلى مجلس الأنس والتواد ، ولا سيما إذا أرسل إليك رسولاً عزيزاً شريفاً كريماً يلاطف في دعوته بهذه التعبيرات والتكريمات ، فسبحانه ما أكرمه وأحلمه وألطفه ، ولعمري إن حق الإنسان أن يبذل تمام الدنيا والآخرة ويفديهما بصنوف نعمهما وشرفهما ولذاتهما وبهجتهما كلها لقدم هذا الداعي ، بل يبذل روحه وتمام العالمين لحرف من حروف كلمات هذه الدعوة ، ولا يرى لما فعله خطراً ، بل يكون عليه خجل القاصرين في أداء حق شكره ، كيف لا وهذه كلها محدودة حقيرة في جنب علو هذا الشريف ، ومع ذلك فهي أيضاً نعمة من نعمه ومنته عليك ، كما أن بَذْلَكَ وفداءك أيضاً من نعمه ، فيا سبحان هذا الرب الكريم الذي تحيرت العقول في كرامته ومعاملته مع عبيده ، فإنه جلّت آلاؤه لم يقنع في منته بهذه الشريفات على هذا العبد المسكين حتى وعد له على قبوله لهذه التكريمات من المثوبات والخلع والعطايا ما عجزت عن وصفه ألسن البلغاء بل واستعجمت عن فهمه ومعرفته فهوم العلماء ، بل ولا خطر على قلب بشر . وقال عزّ من قائل : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ ^(١) فما أجهلنا بمعرفة كنه المقام المحمود وتصويره ، فتدبر

(١) سورة الإسراء : الآية ٧٩ .

يا أخي فيما أسلفت لك .

إن الإنسان إذا لاحظ الأشياء بالعقل فالعقل لا يرضى أن يسوي بين الحقير والخطير ، بل ولا يسوي بين فردين من حقيقة واحدة لو وجد بينهما فرق يسير من جهة من الجهات ، فكيف يمكن التسوية في حكمه بين شرف تكريم الله جل جلاله لعبده مع سائر الشرافات وبين لذة مناجاته وقربه والنظر إلى نور وجهه مع سائر اللذات ، إذ كل ما يتعلق به من الشرف والكرامة والسعادة لا ينتهي له ولا أمد ولا عدد ولا حد ، وغيرها كلها مقصورة محدودة بحدودها ، ولا نسبة بين المحدود وغير المحدود أبداً .

وبالجملة : يجب على السالك أن يختبر حاله ، فإن كان لنفسه تأثير من العوالم الإنسانية ومخالفة الصفات الكريمة ، يتلو عليها من قبح استقبال هذه التشريفات بفضائح تلك المناقضات والمخالفات ، ويتصور في فضاحته الجفاء في قبال هذه المعاملات الكريمة من مثل هذا المنعم العظيم الشأن ، فإن الجفاء يتفاوت قبحه مع الأشخاص ، فإن الجفاء على المنعم يشتد عند العقلاء عنه على غير المنعم ، وكلما زاد الإنعام يزيد في الاشتداد ، وهكذا يشتد إذا كان المنعم عظيماً ويزيد اشتداده بزيادة العظمة ؛ مثلاً إذا أهدى إلى الإنسان حاكم البلد فاكهة يقبح عند العقل أن يقابله الإنسان بعدم الاعتناء ، ويزيد القبح إذا أدام هذه الهدية في كل يوم ، ويزيد إذا زاده في الهدية بغير الفاكهة أيضاً إلى أن يهدي إليه دائماً جميع ما يحتاج إليه في معيشته ، بل جميع ما منه وجوده وبقاؤه ولوازمه وفواضله ، وجميع هذه الهدايا بكل ما يتعلق به ومن يتعلق به من جميع الوجوه ، حتى يصير بحيث لا يقدر هو على إحصاء كليات نعمه

وهداياه ، فضلاً عن إحصاء جزئياتها ، بل يكون جميع ما في داخل بدنه وقواه وخياله ونفسه وقلبه وروحه وعقله ، بل وجميع ما في عالم الإمكان من الموجودات كلها - من جهة ارتباط الموجودات بعضها ببعض - نعمة له فلا محالة إذا بلغت النعم هذا المبلغ يبلغ قبح الجفاء وسوء المعاملة في قبالتها غاية يتجاوز حدّ الحصر ، وإذا فرض هذه كلها مع سلطان المملكة يعظم القبح عند العقل بقدر عظمة درجة السلطان على الحاكم ، وكلما فرضت زيادة في عظمة سلطان هذا المنعم لا بد من الحكم بزيادة القبح إلى أن يبلغ الأمر في العظمة بما تعجز الألسن عن وصفه ، ويحار العقل والعقلاء في تصوير كنهه ، فعند ذلك يكون القبح أيضاً غير محدود من جهتين ، هذا كله إذا لوحظ أيسر مراتب الجفاء ، فكلما زيد في الجفاء يزيد القبح إلى أن يبلغ الجفاء إلى حد لا يجوّزه العقل مع الأعداء ، فإن النفوس الكريمة لا تجوّز إظهار العداوة حضوراً ولو للأعداء ، سيما إذا لم يكن العدو مظهراً للعداوة بل كان مظهراً للوداد ، إلى أن يصير الإظهار إلى درجة إظهار الشوق بل إظهار المحبة في أعلى مراتبها .

فإن كنت في ريب من ذلك فانظر إلى ما ورد في قوله : « لو علم المدبرون عني كيف اشتياقي لهم وانتظاري إلى توبتهم لماتوا شوقاً إليّ ولتقطعت أوصالهم » وإلى ما روي من فرحه تعالى بتوبة العبد وقوله في الحديث : « يا بن آدم ، وحقك عليّ إنني أحبك ، وبحقي عليك أجبني » وقوله لنبيّه وكلمته عيسى بن مريم : « يا عيسى كم أطيل النظر وأحسن الطلب والقوم لا يرجعون » فوأسفاه وواسواتاه وواغوئاه من عظمة هذه الكلمات وعظم مواقعها عند العقلاء ، وسبحان الله ما أفضحنا

وأجفانا وأقبحنا ، وعزته وجلاله وجماله لو كنا أناساً ذوي حياء ولو وجد
فينا مثقال ذرة من الحياء والعقل لمقتنا أنفسنا مقتاً لا يتصور فوقه مقت ،
ورضينا بأن يعذبنا ربنا بالعذاب الأليم أبد الأبدین ودهر الدهرين ، بل
وسألناه ذلك تمام عمرنا مقتاً على أنفسنا كيف عصيناه حضوراً بعد هذه
المعاملات اللطيفة ، وجليل هذه التكريمات الجميلة ، ومن أجل معرفة
هذه العوالم ترى الأئمة صلوات الله عليهم يقولون في مناجاتهم :

« إلهي لو كان لي جلد على انتقامك وعذابك لما سألتك العفو
عني ، وسألتك الصبر عليه مقتاً على نفسي كيف عصيتك » .

ومن هذا الباب قول السجاد (ع) : « إلهي لو بكيت عليك حتى
تسقط أشفار عيني ، وانتحبت لك حتى ينقطع صوتي ، وقمت لك حتى
تشر قدمي ، وركعت لك حتى ينخلع صليبي ، وسجدت لك حتى تتفقا
حدقتاي ، وأكلت تراب الأرض طول عمري ، وشربت ماء الرماد آخر
دهري ، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني ، ثم لم أرفع طرفي
إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة من
سيئاتي » .

ومن أجل ذلك قال الصادق (ع) في مصباح الشريعة : « لو لم
يكن للحساب مهولة إلا حياء العرض على الله تعالى وفضيحة هتك الستر
على المخفيات ، يحق للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبال ، ولا يأوي
إلى عمران ، ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا عن اضطرار متصل
بالتلف » .

وهذا المقدار من التفكير - لمثل هذا السالك المتأثرة نفسه من جهة

المحبة والشوق - كاف لكمال الجدد والاجتهاد ، وإن كان تأثر نفسه من جهة المحبة والشوق أكثر ، فعليه بالتفكر فيما مضى من الأخبار الواردة في إظهار لطفه تعالى على المتجهدين ، وإراءة وجهه وإلقاء نوره على بصائر قلوبهم ، ودعوته إياهم إلى مجلس أنسه ومحفل قربه ، ولو لم يكن في هذا الباب إلا تعبيره جل جلاله في كتابه العزيز بقوله : ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝ ﴾ (١) كان في التعبير عن ذكر قيامهم بما يدل على ذكر ترك لذتهم في ذاته ، والتعبير بلفظ « ربهم » كفاية للعارفين المدعين لحبه .

وهكذا في قول الله تعالى لداود (ع) : « وبِعيني ما يتحملون لأجلي - أو من أجلي - وبسمعي ما يشتكون من حبي » فوق الكفاية . وهكذا قوله لكليمه : « كذب من زعم أنه يحبني وإذا جنّه الليل نام عني » .

أقول : اعلم يا عزيزي أن طريق الحب أقرب الطرق للوصول إلى المحبوب ، وأن مركب العشق أسرع مركوب في سبيل المقصود ، والحب هو ميزان القرب إلى الله تعالى ، فكلما اشتدّ حبّ العبد إلى الله تعالى كان أقرب إليه ، ولذلك سمّي أقرب خلق الله النبي الأعظم حبيب الله ، ومقام الحب أعظم المقامات ، لأن أكثر المقامات العالية التي يصل إليها المحب كالشوق والأنس والرضا . . . هي من ثمرات مقام الحب . وكثير من المقامات - قبل الوصول إلى مقام الحب كالتوبة والصبر والزهد - مقدمة لهذا المقام ، والتأكيد على الحب في الآيات

(١) سورة السجدة : الآية ١٦ .

والروايات أكثر من أن يذكر ، وكفى شرفاً لهذا المقام أن الأوامر الإلهية والوظائف الشرعية إذا أتى بها بداعي الحب ويكون الباعث إليها هو الحب فحينئذٍ تستبج حب الله تعالى عبده ، فتدبر في قوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ . . ﴾^(١) وما تدري نفس ما أخفي لها من النور والبهجة والسرور لو أحبها الله . إن منزلة الحب في سماء الولاية كمنزلة كوكب (ناهيد) يطلع قبيل طلوع شمس الوصال ، واشوقاه إلى أهل الشوق وسلام على ذكرهم . ولنرجع إلى كلام العارف الرباني المذكور قال : وإن كان تأثر نفسه من خوف النار والرغبة في الجنة فليُنظر إلى ما ورد في ثواب صلاة الليل والبكاء من خشية الله .

روى الديلمي في الإرشاد عن النبي (ص) : « ما من مؤمن يخرج من عينه مثل ريش الذباب من الدموع فيصيب وجهه إلا حرمه الله على النار » . وقال : « لا ترى النار عين بكت من خشية الله » .

وقال (ص) : « ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت من خشية الله ، ومن قطرة دم سفكت في سبيل الله وما من عبد بكى من خشية الله إلا سقاه الله من رحيق رحمته ، وأبدله الله ضحكاً وسروراً في الجنة ، ورحم الله من حوله ولو كانوا عشرين ألفاً . وما اغرورقت عين من خشية الله إلا حرم الله جسده على النار ، وإن أصاب وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلة . ولو بكى عبد في أمة لنجى الله تلك الأمة ببيكائه » .

وقال (ع) : « من بكى من ذنب غفر له ، ومن بكى من خوف النار

(١) سورة آل عمران : الآية ٣١ .

أعاده الله منها ، ومن بكى شوقاً إلى الجنة أسكنه الله فيها ، وكتب له أماناً من الفزع الأكبر ، ومن بكى من خشية الله حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » .

ثم ذكر (قده) جملة من الروايات في فضل البكاء من خشية الله . .
إلى أن قال :

في البحار عن (الأماي) بإسناده عن رسول الله (ص) أن يحيى أتى بيت المقدس فنظر إلى المجتهدين من الأحبار عليهم مدارع الشجر وبرانس الصوف ، وإذا هم قد خرقوا تراقيهم وسلكوا فيها السلاسل وشدوها إلى سواري المسجد ، فلما نظر إلى ذلك أتى أمّه فقال : يا أماه انسجي لي مدرعة وبرنساً من الصوف حتى آتي بيت المقدس فأعبد الله مع الأحبار والرهبان . فقالت له أمّه : حتى يأتي نبيّ الله وأوامره في ذلك . فلما دخل زكريّا (ع) أخبرته بمقالة يحيى (ع) فقال له : يا بني ما يدعوك إلى هذا ؟ إنما أنت صبي صغير ؟! فقال له : يا أبه أما رأيت من هو أصغر سنّاً مني قد ذاق الموت ؟ قال : بلى ثم قال لأمه : انسجي له مدرعة من شعر وبرنساً من صوف ففعلت ، فتدرع المدرعة على بدنه ووضع البرنس على رأسه ، ثم أتى بيت المقدس فأقبل يعبد الله تعالى مع الأحبار حتى أكلت المدرعة لحمه ، فنظر ذات يوم إلى ما قد نحل من بدنه فبكى ، فأوحى الله تعالى عزّ وجل : أتبكي ممّا قد نحل من جسمك ، وعزتي وجلالي لو أطلعت إلى النار أطلاعة لتدرعت مدرعة الحديد فضلاً عن المنسوج ، فبكى حتى أكلت الدموع لحم خديّه وبدأ للناظرين أضراسه ، فبلغ ذلك أمّه فدخلت عليه ، وأقبل زكريّا واجتمع الأحبار والرهبان فأخبروه بذهاب لحم خديّه فقال : ما شعرت بذلك .

فقال زكريّا يا بني ما يدعوك إلى ذلك إنّما سألت ربّي أن يهبك لي فتقرّ عيني بك . قال : أنت أمرتني بذلك يا أبه . قال : ومتى ذلك يا بني ؟ قال : ألت القائل : إن بين الجنة والنار لعقبة لا يجوزها إلّا البكاؤون من خشية الله؟ قال : بلى . فجذّ واجتهد ، وشأنك غير شأني . فقام يحيى فنفض مدرعته فأخذته أمّه فقالت : أتأذن لي أن اتّخذ لك قطعتي « لبود » تواريان أضراسك وتنشفان دموعك ؟ فقال لها : شأنك . فاتّخذت له قطعتي « لبود » تواريان أضراسه وتنشفان دموعه حتى ابتلتا من دموع عينيه ، فحسر عن ذراعيه ثم أخذ يعصرهما فانحدرت الدموع من بين أصابعه ، فظفر زكريّا إلى ابنه وإلى دموع عينيه فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللّهم إنّ هذا ابني وهذه دموع عينيه وأنت أرحم الراحمين .

وكان زكريا (ع) إذا أراد أن يعظ بني إسرائيل التفت يمينا وشمالاً فإن رأى يحيى لم يذكر جنّة ولا ناراً فجلس ذات يوم يعظ النّاس ، وأقبل يحيى وقد لف رأسه بعباءة ، فجلس في غمار النّاس ، والتفت زكريا يمينا وشمالاً فلم ير يحيى فأنشأ يقول : حدّثني حبيبي جبرئيل عن الله تبارك وتعالى أن في جهنم جبلاً يقال له (السكران) في أصل ذلك الجبل (واد) يقال له (الغضبان) يغضب للرحمن تبارك وتعالى ، وفي ذلك الوادي (جب) قامته مئة عام ، في ذلك الجب (توابيت) من نار ، في تلك التوابيت صناديق من نار وثياب من نار وسلاسل من نار وأغلال من نار ، فرفع يحيى رأسه ، فقال (ع) : واغفلتاه من السكران . ثم أقبل هائماً على وجهه ، فقام زكريا (ع) من مجلسه فدخل على (أم يحيى) فقال لها : قومي فاطلبي (يحيى) فإنّي قد تخوفت أن لا نراه إلّا

وقد ذاق الموت ، فقامت وخرجت في طلبه حتى مرت بفتيان من بني إسرائيل ، فقاموا فقالوا لها : يا أم يحيى أين تريدين قالت : أريد أن أطلب ولدي ، ذكرت النار بين يديه فهام على وجهه ، فمضت أم يحيى والفتية معها حتى مرّت براعي غنم فقالت له : يا راعي ، هل رأيت شاباً من صفته كذا وكذا ؟ فقال لها : لعلك تريدين يحيى بن زكريا ؟ قالت : نعم . قال : إنّي تركته الساعة على عقبة ثنية كذا وكذا ناعماً قدميه في الماء رافعاً بصره إلى السماء يقول : وعزّتك وجلالك يا مولاي ، لا ذقت بارد الشراب حتّى أنظر إلى منزلتي منك ، فأقبلت أمّه فلما رآته دنت منه ، فأخذت برأسه فوضعت بين ثدييها وهي تناشده بالله أن ينطلق معها إلى المنزل . فانطلق معها حتّى أتى المنزل ، فقالت له : هل لك أن تخلع مدرعة الشعر وتلبس مدرعة الصوف فإنه ألين ؟ ففعل . وطبخ له عدس فأكل واستوفى ، فنام فذهب به النّوم فلم يقم لصلاته ، فنودي في منامه : يا يحيى بن زكريا (ع) أردت داراً خيراً من داري وجواراً خيراً من جواري ؟ فاستيقظ فقام وقال : يا رب أقلني عثرتي ، إلهي فوعزتك لا أستظل بظلّ سوى بيت المقدس ، وقال لأّمّه : ناوليني مدرعة الشعر ، فقد علمت أنكم ستورداني المهالك . فتقدمت أمّه فدفعت إليه المدرعة وتعلقت به ، فقال لها زكريا (ع) : دعيه فإن ولدي قد كشف عنه قناع قلبه ولن ينتفع بالعيش . فقام يحيى (ع) فلبس مدرعته ولبس برنسه على رأسه ، ثم أتى بيت المقدس ، فجعل يعبد الله عزّ وجل مع الأخبار حتّى كان من أمره ما كان . وبكى يحيى نبي الله الذي عصمه الله من الذنب من خوف الله حتّى ذهب لحم خديه .

ففكر يا أخي في هذه الأخبار واختر لنفسك منها عدة ليوم ففكر

وفاقتك ، بل لحال ابتلائك وبلائك ، فإن لم يساعدك حالك للبكاء فلا محالة من التباكي ، فإن منعتك القساوة منه أيضاً فاعلم أنك قد أمرضتك الذنوب وأفسد قلبك أكدار العيوب لا سيما الاغترار بزيينة هذه الدنيا الدنيّة وزخارفها وزهرتها ، وإلف هذه العادات الرديّة من التمتع بلذاتها وحظوظها ، فإن حبها - كما ورد في الأخبار - رأس كل خطيئة مهلكة ، ولم يدع في قلبك محلاً لذكر الله وفكراً للآخرة . انتهى ما أردنا من نقل كلامه قدس الله نفسه الزكية .

على بوابة التحول

فإذا عمل المرید بهذا الدستور وداوم على ما يناسبه من الأذكار في بقية أوقاته ، وجعل في يومه وليلته وقتاً معيناً للفكر ، ويكون فكره في أول الأمر في الموت ، وليكن عن حقيقة القلب لا عن ظاهره بحيث يقل أثره ، فإن ذكر الموت دواء مؤثر لإحراق حب الدنيا وإصلاح أغلب الأخلاق الرذيلة ، وقد ورد في أخبار كثيرة الحثّ على ذلك .

وروي أنه سئل رسول الله (ص) : هل يبلغ أحد درجة شهداء بدر ؟ فقال (ص) : من يذكر الموت في كل يوم عشرين مرة .

قال العارف المذكور في المقام ما خلاصته أنه لا بأس بالإشارة إجمالاً إلى كيفية الفكر ، وهي أن يتفكر في أمور :

أولها : في إمكان تعجيله ، ويكفي فيه للعاقل السير في أحوال الذين يموتون فجأة ، وأنهم أيضاً قبل الموت كانوا لا يحتملون أن يموتوا إلى سنين ، فإذا جاء الأجل فنيث المهل ، وكم من حي قوي نشيط لا يحتمل الموت ويتخيل لنفسه عمراً طويلاً ، ويبني في أموره بناء من

يعيش مائة سنة ، مات فجأة من ساعته ، فإذا كان هذا ممكناً وواقعاً فما الذي آمننا منه ؟

وثانيها : أن يتفكر في شدة الموت وسكراته ووحشته ، ويكفي فيه أن يتفكر فيما يصل إليه من آلام الأوجاع في أعضاء بدنه ، فإن في ملاحظة هذه الأوجاع كفاية لمن أراد أن يتعقل ألم الموت الذي قيل : هو لبعض الأشخاص نظير سفود جعل في صوف رطب ثم جذب .

ويكفي في ذلك الأخبار الواردة في شدة الموت ومصيبته ؛ منها ما ورد في تفصيل موت من أخبر سلمان المحمدي حين وفاته ، وفيه أنه قال :

يا سلمان ، القرض بالمقاريض والنشر بالمناشير أسهل وأهون عليّ من غصة واحدة من غصص الموت ، وكنت أنا من أهل الخير والسعادة ، فإذا جاء شخص عظيم الجثة مهيب المنظر ما بين السماء والأرض ، فأشار إلى عيني ولساني وسمعي فعميت وخرست وبكمت . . . إلى أن قال : فقال ملك الموت : أبشر إنك من أهل الخير . ودنا مني وجذب روحي ، وكأن كل جذبة مكان كل شدة تنزل من السماء إلى الأرض ، وهكذا كان يجذب حتى بلغ إلى صدري ، فإذا جذب جذبة واحدة شديدة بحيث لو وقعت على الجبال لذابت من شدتها ، فأخرج روحي .

قال (قده) : يا أخي هذه الرواية قد أنقضت ظهري ، لأن هذا الرجل كان من أهل الإيمان وأهل الخير ، فإن كان أمره بهذا المنوال فكيف يصنع من لا يطمئن بل لا يظن لنفسه خيراً ؟ .

ومنها أن يتفكر في أن الموت للأولياء أول راحة وأول سرور وبهجة وألذ لذة ، ويعلم ذلك أيضاً إما بما أخبر به الأنبياء والأئمة (ع) ، أو بما شوهده من شوق المحبين لله إليه وإظهار شوقهم له .

وأما الأخبار فهي كثيرة ، يكفي منها ما في حديث المعراج الذي رواه سابقاً ، وإظهار شوق الأنبياء والأولياء (ع) وكيفيك منه قول أمير المؤمنين سلام الله عليه : « والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل لثدي أمه » .

وقوله في حق المتقين : « ولولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقاً إلى الثواب » .

على عتبة المنزل

قال (قده) : وهذا الفكر للمبتدئين نافع جداً وأما للمتوسطين الذين لاحت لهم بعض أسرار الكون ، وألقوا بعض الحجب الظلمانية ، فيكون فكرهم في معرفة النفس حتى تنكشف عنهم الحجب الظلمانية كلها ، حتى حجاب الخيال والصور ، وتتجلى لهم أنفسهم وحقيقتهم بلا مادة وصورة ، فإذا حصلت لهم هذه المرتبة الجليلة وفازوا بذلك المقام الجليل انفتح لهم الباب إلى معرفة الرب ، وانكشفت لهم حقائق العوالم لا سيما عوالم المبدأ ، ويرى نفسه بلا مادة ولا صورة . انتهى ما أردنا من نقل كلامه .

وخلاصة الفكر بالنفس أن يشتغل المتفكر تارة لتجزية نفسه وأخرى لتجزية العالم ، حتى يتحقق له أن ما يعلمه من العالم ليس إلا نفسه وعالمه ، لا العالم الخارجي ، وأن هذه العوالم المعلومه له إنما هي

مرتبة من نفسه ، ثم ينفي عن قلبه كل صورة وخيال ، ويكون فكره في العدم حتى تنكشف له حقيقة نفسه ، أي يرتفع العالم من بين يديه فيظهر له حقيقة نفسه بلا صورة ولا مادة ، وهذا هو أول معرفة النفس ، ولعل إلى ذلك أشير في تفسير قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۖ ﴾^(١) حيث سئل عنه (ع) فقال (ع) : نزر يقذفه الله في قلبه فيشرح صدره ، قيل : هل لذلك من علامة ؟ قال (ع) : علامته التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت .

ولعل العامة لا يعتقدون في معنى التجافي إلا الزهد في شهوات الدنيا ، ولا يتصورون معنى للتجافي الحقيقي الذي هو ارتفاع الغرور الواقع في هذا العالم لأهله ، وعدم رؤية الأشياء كما هي ، الأمر الذي هو شأن العامة الذين لم يبلغوا بعد إلى معرفة النفس بهذه المعرفة .

توضيح وتتميم

قال أفلاطون الإلهي : إن شاقق المعرفة أشمخ من أن يطير إليه كل طائر ، وسرادق البصيرة أحجب من أن يحوم حوله كل سائر .

وقال الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا في النمط التاسع من الإشارات في مقامات العارفين :

جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد ، أو يطلع عليه واحد بعد واحد .

(١) سورة الزمر : الآية ٢٢ .

وقال الحكيم السهروردي على ما نقله بعض الأفاضل عن تاريخ
ابن خلكان قال :

نواحي القدس دار لا يطرؤها القوم الجاهلون ، وحرام على الأجساد
المظلمة أن تلج ملكوت السماوات ، فوحد الله وأنت بتعظيمه ملآن ،
واذكره وأنت من ملابس الأكوان عريان .

قال الشيخ العلامة البهائي (قده) كما في سلافة
العصر (ص ٢٩٢) : سائحة : قد تهب من عالم القدس نفحة من
نفحات الأنس على قلوب أصحاب العلائق الدينيّة ، والعلائق الدنيوية ،
فتعطر بذلك مشام أرواحهم وتجري روح الحقيقة في رميم أشباحهم ،
فيدركون قيع الأنفاس الجسمانية ، ويدعون بخساسة الانتكاس في
مهاوي القيود الهيولانية ، فيميلون إلى سلوك مسالك الرشاد ، ويتبهنون
من نوم الغفلة عن المبدأ والمعاد ، لكن هذا التنبيه سريع الزوال ،
ووحي الاضمحلال ، فياليت يبقى إلى حصول جذبة إلهية تميط عنهم
أدناس عالم الزور ، وتطهرهم من أرجاس دار الغرور ، ثم إنّهم عند
زوال تلك النفحة القدسيّة ، وانقضاء هاتيك النسمة الأنسية يعودون إلى
الانعكاس في تلك الأدناس ، فيتأسفون على ذلك الحال الرفيع المنال ،
وينادي لسان حالهم بهذا المقال ، إن كانوا من أصحاب الكمال :

تیری زدی وزخم دل آسوده شد ازان
هان ای طیب خسته دلان مرهم : ذکر

وبالجملة كأنّ الشاب (أي حارثة أوزيد) خاف من زيغ القلب
وزوال النعمة فرأى أنّ خروجه من الدُّنيا مع ذلك النور الإلهي أفضل

وأحب إليه من البقاء فيها مع خوف زواله فاستحب الأول على الثاني والله تعالى أعلم .

وفي سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر (ص ٤٧٩) تأليف العلامة السيد علي صدر الدين المدني صاحب رياض السالكين ، في شرح صحيفة سيّد الساجدين ، وشرح الفوائد الصمدية في النحو ، والدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة وغيرها تبلغ إلى ثمانية عشر مؤلفاً في فنون متنوّعة : الأمير محمد باقر بن محمد الشهير بالداماد الحسيني . إلى أن قال صاحب السلافة في ترجمته (قده) : ومن غريب رسائله رسالته الخليعة ، وهي ممّا يدلّ على تأله سريره ، وتقّدس سيرته . وصورتها :

بسم الله الرّحمن الرّحيم ، الحمد كلّهُ لله رب العالمين ، وصلاته على سيّدنا محمد وآله الطاهرين ، كنت ذات يوم من أيام شهرنا هذا ، وقد كان يوم الجمعة سادس عشر شهر رسول الله شعبان المكرّم ، لعام ثلاث وعشرين وألف من هجرته المقدّسة في بعض خلواتي ، أذكر ربّي في تضاعيف أذكاري وأورادي باسمه الغني ، فأكرّر : يا غني يا مغني ، مشدوهاً^(١) بذلك عن كلّ شيء إلّا عن التوغل في حريم سرّه والانمحاء في شعاع نوره، وكأنّ خاطفة قدسيّة قد ابتدأت إليّ ، فاجتذبتني من الوكر الجثماني ، ففككت حلق شبكة الحس ، وحللت عقد حباله الطبيعة ، وأخذت أطيّر بجناح الروح في وسط ملكوت الحقيقة ، وكأنّي قد خلعت بدني ورفضت عدني ، ومقوت خلدي ، ونضوت جسدي ، وطويت إقليم الزمان ، وصرت إلى عالم الدهر ، فإذا أنا بمصر الوجود بجماجم

(١) الشده : الحيرة والدهش .

أمم النظام الجملي من الإبداعات والتكوينات والإلهيات والطبيعات
والقدسيات والهيولانيات والدهريات والزمنيّات وأقوام الكفر والإيمان ،
وأرهاب الجاهلية والإسلام من الدارجين والدارجات والغابرين
والغابرات ، والسالفين والسالفات ، والعاقبين والعاقبات ، في الأزال
والآباد ، وبالجملة آحاد مجامع الإمكان ، ودارات عوالم الإمكان بقضها
وقضيضها ، وصغيرها وكبيرها ، بأثباتها وبأبدائها ، حالياتها وآياتها ،
وإذا الجميع زفة زفة ، وزمرة زمرة ، يجذبهم قاطبة معاملون ، وجوه
ماهيّاتهم شطر بابه سبحانه شاخصون ، بأبصار نيّاتهم تلقاء جنبه جلّ
سلطانه من حيث لا يعلمون ، وهم جميعاً بالسنة فقر ذواتهم الفاخرة ،
والسن فاقة هوياتهم الهالكة في صحيح الضراعة وصراخ الابتهاال ،
ذاكروه وداعوه ومستصرخوه ومنادوه ، بيا غنيّ يا مغني من حيث هم لا
يشعرون ، فطفقت في تلك الضجّة العقلية ، والصرخة الغيبية آخر مغشياً
عليّ ، وكدت من شدّة الوله والدهش أنسى جوهر ذات العاقلة ، وأغيب
عن بصر نفسي المجردة ، وأهاجر ساهرة أرض الكون ، وأخرج من
صقع قطر الوجود رأساً ، إذ قد ودعتني تلك الخلصة الخالصة حيناً حيوناً
إليها ، وخطفتني تلك الخطفة الخاطفة تائقاً لهوفاً عليها ، فرجعت إلى
أرض التيار ، وكورة البوار ، وبقعة الزور ، وقرية الغرور تارة أخرى .
هذا منتهى الرسالة المذكورة^(١) .

فاعلم يا عزيزي أن الوصول إلى هذه المقامات يتوقف على
المجاهدة والسعي في طلبها ليلاً ونهاراً ، ولا يصل إليها كل لاه ساه
كسلان ، بل لا يصل إليها كل من جاهد وسعى .

(١) رسالة لقاء الله للأستاذ حسن زاده .

خليلي قطاع الفيافي إلى الحمى كثير وأما الواصلون قليل
وإن كانت المجاهدة لا تخلو من فائدة فإن الله لا يضيع أجر من
أحسن عملاً ، فلا بد من السعي والجهد والعمل ، فإنه :
بقدر الجهد تكتسب المعالي فمن طلب العلى سهر الليالي
ولنذكر هنا بعض ما لا بدّ للسالك إلى الله منه :

١ - قراءة القرآن ، كما في وصية أمير المؤمنين لابنه محمد بن
الحنفية ، كما رواه الصدوق في الفقيه (السوفي الصفحة ٦٤
المجلد ١٤) : « عليك بتلاوة (بقراءة) القرآن والتهجد به
وتلاوته في ليلك ونهارك ، فإنه عهد من الله تعالى إلى خلقه ، فهو
واجب على كل مسلم أن ينظر في كل يوم في عهده ولو خمسين آية ،
واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن فإذا كان يوم القيامة يقال
لقارئ القرآن اقرأ وارْق ، فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين
أرفع درجة منه » .

وقال النبي (ص) : « من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من
الغافلين ، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية
كتب من القانتين » الحديث .

٢ - دوام الكون على الضوء فإنه نور ، والوضوء على الضوء نور
على نور ، ولا يستغني السالك من ذلك .

٣ - ترك فضول الطعام ، كما ذكرناه من العارف الواصل
الملكي (قده) .

٤ - ترك فضول الكلام فإن فضول الكلام يميت القلب ، كما في الرواية .

٥ - ذكر الله تعالى في كل حال قلباً ولساناً ، قال تعالى : ﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴾ (١) .

قال الديلمي في (إرشاد القلوب) : روي عن النبي (ص) : ارتعوا في رياض الجنة ، فقالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : الذكر غدواً ورواحاً فاذكروا ، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فإن الله تعالى ينزل العبد حيث أنزل الله العبد من نفسه ، ألا إن خير أعمالكم وأزكاها عند مليكم ، وأرفعها عند ربكم في درجاتكم ، وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله سبحانه وتعالى ، أخبر عن نفسه فقال : أنا جليس من ذكرني ، وأي منزلة أرفع من منزلة جليس الله تعالى .

قال بعض أهل العرفان : جاهد نفسك بأسياف الرياضة ، والرياضة على أربعة أوجه : الفوت من الطعام ، والغمض من المنام ، والحاجة من الكلام ، وحمل الأذى من الأنام ، فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات ، ومن قلة المنام صفو الإرادات ، ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ، ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الغايات (٢) .

ونختم كلامنا في المقام برواية شريفة وعدنا ذكرها في أوائل

(١) سورة الأعراف : الآية ٢٠٥ .

(٢) شرح نهج البلاغة الخوئي ج ١٤ ص ١٩٤ .

البحث ، رواها المحدث الجليل المجلسي .

قال العلامة المجلسي (ره) في البحار : وجدت بخط شيخنا البهائي (قده) ما هذا لفظه : قال الشيخ شمس الدين محمد بن مكّي : نقلت من خط الشيخ أحمد الفراهاني (ره) عن عنوان البصري ، وكان شيخاً كبيراً قد أتى عليه أربع وتسعون سنة ، قال : كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين ، فلما قدم جعفر الصادق (ع) المدينة اختلفت إليه ، وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك ، فقال لي يوماً : إني رجل مطلوب ، ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار ، فلا تشغلني عن وردي ، وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه ، فاغتممت من ذلك ، وخرجت من عنده وقلت في نفسي : لو تفرّس فيّ خيراً لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه ، فدخلت مسجد رسول الله (ص) وسلمت عليه ، ثم رجعت من الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين ، وقلت : أسألك يا الله يا الله أن تعطف عليّ قلب جعفر ، وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم ، ورجعت إلى داري مغتماً ولم أختلف إلى مالك بن أنس لما أشرب قلبي من حب جعفر . فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري ، فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفرأ ، وكان بعد ما صليت العصر ، فلما حضرت باب داره استأذنت عليه ، فخرج خادم له فقال : ما حاجتك ؟ فقلت : السلام على الشريف ، فقال : هو قائم في مصلاه . فجلست بحذاء بابيه ، فما لبثت إلا يسيراً إذ خرج خادم فقال : ادخل على بركة الله . فدخلت وسلّمت عليه فرد السلام وقال : اجلس غفر الله لك . فجلست ، فأطرق ملياً ثم رفع رأسه وقال :

أبو من ؟ قلت أبو عبدالله . قال : ثبت الله كنيته ووفقك يا أبا عبدالله .
 ما مسألتك ؟ فقلت في نفسي : لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير
 هذا الدعاء لكان كثيراً ، ثم رفع رأسه ثم قال : ما مسألتك ؟ فقلت :
 سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك ، وأرجو أن الله
 تعالى أجابني في الشريف ما سألته . فقال : يا أبا عبدالله ليس العلم
 بالتعليم ، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه .
 فإن أردت العلم فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية ، واطلب العلم
 باستعماله ، واستفهم الله يفهمك .

قلت : يا شريف ، فقال : قل يا أبا عبدالله ، قلت : يا أبا عبدالله
 ما حقيقة العبودية ؟ قال : ثلاثة أشياء : أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوّله
 الله ملكاً ، لأن العبيد لا يكون لهم ملك يرون المال مال الله ، يضعونه
 حيث أمرهم الله به ، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً ، وجملة اشتغاله فيما
 أمره تعالى به ونهاه عنه ، فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوّله الله تعالى
 ملكاً هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه ، وإذا فوّض
 العبد تدبير نفسه على مدبّره هان عليه مصائب الدنيا . وإذا اشتغل العبد
 بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس ،
 فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا وإبليس والخلق ، ولا
 يطلب الدنيا تكاثراً وتفاخراً ، ولا يطلب ما عند الناس عزاً وعلواً ، ولا
 يدع أيامه باطلاً ، فهذا أول درجة التقى .

وقال الله تبارك وتعالى : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) .

(١) سورة القصص : الآية ٨٣ .

قلت : يا أبا عبد الله أوصني ، قال : أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى الله تعالى ، والله أسأل أن يوفقك لاستعماله ثلاثة منها في رياضة النفس ، وثلاثة منها في الحلم ، وثلاثة منها في العلم فاحفظها ، وإياك والتهاون بها ، قال عنوان : ففرغت قلبي له ، فقال :

أما اللواتي في الرياضة : فإياك أن تأكل ما لا تشتهي فإنه يورث الحماقة والبله ، ولا تأكل إلا عند الجوع ، وإذا أكلت فكل حلالاً وسم الله واذكر حديث رسول الله (ص) : « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطنه فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه » .

وأما اللواتي في الحلم : فمن قال لك : إن قلت واحدة سمعت عشراً ، فقل : إن قلت عشراً لم تسمع واحدة ، ومن شتمك فقل له : إن كنت صادقاً فيما تقول فأسأل الله أن يغفر لي ، وإن كنت كاذباً فيما تقول فالله أسأل أن يغفر لك ، ومن وعدك بالخناء فعده بالنصيحة والدعاء .

وأما اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت ، وإياك أن تسألهم تعتاً وتجربة ، وإياك أن تعمل برأيك شيئاً ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاً ، واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك للناس جسراً .

قم عني يا أبا عبد الله فقد نصحت لك ، ولا تفسد علي وردي ، فإني امرؤ ضنين بنفسي ، والسلام على من اتبع الهدى .

﴿ وقد خاب من دسّاه ﴾ :

الخية : الحرمان والخسران ، وأصل دسّ : دسّس ولما أوجب

اجتماع الأمثال الثقل قلبت السين الأخيرة ياء ، كما يقال : تظنني في
تظنن قال في المنجد : دس الشيء تحت التراب وفيه : أدخله فيه
وأخفاه .

أقول قد ظهر مما ذكرنا في معنى الآية ﴿ قد أفلح من زكاها ﴾
معنى هذه الآية ، وكما أن تطهير النفس من الرذائل يوجب الفلاح بجميع
مراتبه وظهور آثار تجليات الجمال والجلال فيها ، كذلك من دساها أي
أخفى فيها كمالاتها المستودعة فيها ومنع من ظهورها باتباع الشهوات
والأهواء فقد خاب وخسر .

﴿ كذبت ثمود بطغواها ﴾ :

الطغوى : مصدر بمعنى الطغيان ، وإنما عدلت منه إليه لأنه أشبه
برؤوس الآيات . هذه الآية بيان وتقرير للخيبة التي لزمت ثمود نتيجة
طغيانها وجرأتها على الله تعالى ، وفيه إشارة إلى ما ذكرنا سابقاً من أن
العصيان إذا اشتد والمعاصي إذا كثرت غلبت الظلمة على القلب واسود
وانطفأ نوره ، وإذا انطفأ نوره كذب بآيات الله قال تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَصَاؤُوا السُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا
يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١) .

﴿ إذ انبعث أشقاها ﴾ :

واسمه قتار بن سالف على ما في الروايات .

﴿ فقال لهم رسول الله ﴾ : وهو صالح (ع) .

(١) سورة الروم : الآية ١٠ .

﴿ ناقة الله ﴾ : أي احذروا ناقة الله .

﴿ وسقيها ﴾ : ولا تتعرضوا لها ولا تمنعوها عن استقائها من الماء .

﴿ فكذبوه فعقروها ﴾ : فكذبوا صالحاً وعقروا الناقة ، أي نحروها وقتلوا .

﴿ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ﴾ أي أطبق عليهم العذاب بسبب ذنبهم .

﴿ فسواها ﴾ الضمير راجع إلى قبيلة ثمود ، أي سواها بالأرض .

﴿ ولا يخاف عقباها ﴾ الواو للاستئناف أو الحال من المنوي في « فسواها » الراجع إلى الله ، أي فسواها الله تعالى وهو غير خائف من الدمدمة وعواقبها كما يخاف سائر المعاقبين من الملوك والولاة .

الآيات تشير إلى قصة صالح وقومه كما أشير إليها في غير مورد من القرآن، وهي من أعجب قصصه، وهذا النبي من الأنبياء العظام وله عند الله شأن من الشأن كما يظهر من قصته ، وفي رواية أنه (ع) أحد ركبان يوم القيامة ، ولن يركب يومئذ إلا أربعة : رسول الله وعلي وفاطمة وصالح ، وكفاه بذلك شرفاً ومجداً .

روى العياشي عن أبيه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) قال : إن رسول الله سأل جبرئيل كيف كان مهلك قوم صالح ، فقال : يا محمد ، إن صالحاً بُعث إلى قومه وهو ابن ست عشرة سنة ! فلبث فيهم حتى عشرين ومائة سنة لا يجيئونه إلى خير ! وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله ، فلما رأى ذلك منهم قال : يا قوم إني بعثت إليكم وأنا ابن ست عشرة سنة ، وقد بلغت عشرين ومائة سنة وأنا أعرض عليكم أمرين إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيئكم فيما

تسألوني ، وإن شئتم سألت آلهتكم ، فإن أجابتنى بالذي أسألهما خرجت عنكم ، فقد شنئتمكم وشنئتموني ، فقالوا : أنصفت . فاتعدوا ليوم يخرجون فيه ، فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم ، ثم قربوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربوا ، فلما فرغوا دعوهم فقالوا : يا صالح سل . فدعا صالح كبير أصنامهم . فقال : ما اسم هذا ؟ فأخبروه باسمه فناداه باسمه فلم يجب . فقالوا : ادع غيره فدعا كلها بأسمائها ، فلم يجبه واحد منها ، فقال يا قوم قد ترون ، دعوت أصنامكم فلم يجبني واحد منها ، فاسألوني حتى أدعو إلهي فيجيئكم الساعة . فأقبلوا على أصنامهم فقالوا لها : ما بالكن لا تجبن صالحاً ، فلم تجب . فقالوا : يا صالح تنح عنا ودعنا وأصنامنا . قال : فرموا بتلك البسط التي بسطوها وبتلك الآنية وتمرغوا في التراب وقالوا لها : لئن لم تجبن صالحاً اليوم لنفضحن . ثم دعوهم فقالوا : يا صالح تعال فسلها ، فعاد فسألهما فلم تجبه . فقال : يا قوم قد ذهب النهار ولا أرى آلهتكم تجيئني ، فاسألوني حتى أدعو إلهي فيجيئكم الساعة . فانتدب له سبعون رجلاً من كبرائهم ، فقالوا : يا صالح نحن نسألك . فقال : أكل هؤلاء يرضون بكم ؟ قالوا نعم ، فإن أجابك هؤلاء أجبتك قالوا : يا صالح نحن نسألك فإن أجابك ربك اتبعناك وتابعك جميع قريتنا . فقال لهم صالح : سلوني ما شئتم فقالوا : انطلق بنا إلى هذا الجبل . فانطلق معهم فقالوا : سل ربك أن يخرج لنا الساعة من هذا الجبل ناقة حمراء شديدة الحمرة ، وبراء عشراء - يعني حاملاً - بين جنبيها ميل . فقال : سألتهموني شيئاً يعظم عليّ ويهون على ربي ، فسأل الله ذلك . فانصدع الجبل صدعاً كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته ، واضطرب الجبل كما تضطرب المرأة عند المخاض ، ثم لم

يفجأهم إلا ورأسها قد طلع عليهم من ذلك الصدع ، فما استتمت رقبتها حتى اجترت ثم خرج ساير جسدها ، فاستوت على الأرض قائمة فلما رأوا ذلك ، قالوا : يا صالح ما أسرع ما أجابك ربك ، فأسأله أن يخرج لنا فصيلها ، فسأل الله ذلك ، فرمت به فذبّ حولها . فقال : يا قوم أبقئ شيء ؟ قالوا لا . فانطلق بنا إلى قومنا نخبرهم ما رأيناه ويؤمنوا بك ، فرجعوا فلم يبلغ السبعون رجلاً إليهم حتى ارتد منهم أربعة وستون رجلاً وقالوا : سحر ، وثبت الستة وقالوا: الحق ما رأيناه ، ثم ارتاب من الستة واحد فكان فيمن عقرها .

وزاد محمد بن أبي نصر في حديثه : قال سعيد بن يزيد فأخبرني أنه رأى الجبل الذي خرجت منه بالشام ، فرأى جنبها قد حك الجبل فأثر جنبها فيه ، وجبل آخر بينه وبين هذا ميل .

(وفي تفسير علي بن إبراهيم) : صالح قال لهم : لهذه الناقة شراب أي تشرب ماءكم يوماً - وتدر لبنها عليكم يوماً ، فكانت تشرب ماءهم يوماً ، وإذا كان من الغد وقفت وسط قريتهم ، فلا يبقى في القرية أحد إلا حلب منها حاجته ، وكان فيهم تسعة من رؤسائهم يفسدون في الأرض ، فعقروا الناقة وقتلوا وقتلوا فصيلها ، فلما عقروا الناقة قالوا لصالح : اثنتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال صالح : ﴿ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ . وعلامة هلاككم أنه تصفرّ وجوهكم غداً وتحمرّ بعد غد وتسودّ يوم الثالث ، فلما كان من الغد نظروا إلى وجوههم قد اصفرت ، فلما كان اليوم الثاني احمرت مثل الدم ، فلما كان الثالث اسودت وجوههم ، فبعث الله عليهم صيحة جبرئيل صاح بهم صيحة تقطعت بها قلوبهم وخرقت منها أسماعهم ، فماتوا أجمعين في طرفه

عين ، ثم أرسل الله عليهم ناراً من السماء فأحرقتهم .

(قال) الحسن بن محبوب : حدثني رجل من أصحابنا يقال له سعيد بن زيد في حديث طويل قال فيه : وكانت مواشيهم تنفر منها لعظمتها ، فهموا بقتلها ، قالوا : وكانت امرأة جميلة يقال لها (صدوب) ذات مال وبقر وغنم ، وكانت أشد الناس عداوة لصالح ، فدعت رجلاً من ثمود يقال له (مصدع) ، وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة ، وامرأة أخرى يقال لها (عنيزة) ، دعت قدار بن سالف ، وكان أحمر أزرق قصيراً وكان ولد زنا ، ولم يكن لأبيه ، ولكنه ولد على فراشه ، قالت : أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة ، فانطلق قدار ومصدع فاستغويا غواة ثمود فاتبعهما سبعة نفر وأجمعوا على عقر الناقة . وكان لما ولد قدار وكبر جلس مع أناس يصيرون من الشراب ، فأرادوا ماء يمزجون به شرابهم ، وكان ذلك اليوم يوم شرب الناقة ، فوجدوا الماء قد شربته الناقة فاشتد ذلك عليهم ، فقال قدار : هل لكم في أن أعقرها لكم ؟ قالوا نعم .

ومما ذكرنا يظهر وجه تشبيهه قاتل علي (ع) بعافر الناقة كما في الرواية عن النبي (ص) أنه قال لعلي (ع) : « أشقى الأولين والآخرين من عقر ناقة صالح ومن ضربك يا علي على قرنك حتى تخضب من دم رأسك لحيتك » . فيحتمل أن يكون المذكور في الرواية على سبيل اللف والنشر ، بمعنى أن من عقر ناقة صالح فهو أشقى الأولين ، ومن ضرب على قرن علي فهو أشقى الآخرين ، لا أن كليهما أشقى الأولين والآخرين .

ويؤيد هذا المعنى ما في التأويلات للمولى عبد الرزاق أنه (ص)

قال : « يا علي أتدري من أشقى الأولين ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال (ص) : عاقر ناقة صالح . ثم قال : أتدري من أشقى الآخرين ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال (ص) : قاتلك » .

وروي أنه قال (ص) : « من خضب هذه بهذا » . وأشار بيده (ص) إلى لحيته ورأسه (ع) .

وأما وجه التشبيه فقد قال المحدث الجزائري (قد) : إنه قد تواتر عنه (أي النبي (ص)) تشبيه قاتله (ع) بعافر الناقة وقد صنف بعض المتأخرين رسالة في وجه هذا التشبيه وأطال في بيان وجوه المناسبة ، ومن أمعن النظر فيه يظهر له شدة انطباقه عليه ، وذلك أن علياً (ع) كان آية الله تعالى أظهرها على يدي رسول الله (ص) ، كما قال (ع) : « وأي آية أعظم مني » .

وأما ولادته فكانت في الكعبة التي هي صخرة بيت الله كما خرجت الناقة من الصخرة ، ولم يتفق ذلك لنبي أو وصي نبي ، وكان (ع) يميز الناس العلوم والحكم كما كانت الناقة تميزهم السقيا .

وأما سبب شهادته (ع) فكانت قطام عليها لعنة الله ، كما كان السبب في عقر الناقة الملعونة الزرقاء ، وبعد أن استشهد (ع) عمدوا إلى ولده الحسين (ع) وقتلوه كما قتل أولئك فصيل الناقة إلى غير ذلك من وجوه المناسبة بين قران قاتله مع عافر الناقة والمشابهة بينهما .

وفي الختام ينبغي التوجه إلى كيفية الأقسام في هذه السورة . فقد قدّم في القسم النور على الظلمة والسماء على الأرض ، وهذا الترتيب يناسب جواب القسم ، فقد بيّن العلاج أولاً والخيبة والخسران ثانياً فيه ،

ويناسب هذا الترتيب مضمون السورة ومحتواها أيضاً ، فإن القسم الأول منها لبيان آيات قدرته وحكمته ، وآثار لطفه ورأفته للمخلوقات عامة وللإنسان خاصة ، وهذا يناسب النور ، والقسم الأخير منها لبيان التكذيب والطغيان ، وشقاوة آدمي وتمرده عن أمر الله وأمر رسوله ، وابتلائه بالعذاب والدمار ، وهذا كله يناسب الظلمة .



سورة الليل

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى *
فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى *
فَسَنِّيْسِرُهُ لِلْعُسْرَى * وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى * إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى * وَإِنَّ
لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى * فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى * لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى *
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى * وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى *
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ
يَرْضَى ﴾

صدق الله العلي العظيم

قبل الشروع في تفسير الآيات لا بأس بالتنبيه على نكتة ، وهي أن
كلمتي يغشى وتجلّى جيء بهما بصيغتين مختلفتين : الأولى بالمضارع
والثانية بالماضي ، وقد وقع نظير ذلك في السورة التي قبلها سورة
والشمس وقال تعالى : ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾
باختلاف الفعلين وقيل : الوجه في ذلك في سورة الشمس رعاية

الفواصل ، ولكن ذلك الوجه لا يأتي في هذه السورة كما هو ظاهر فلا بد من نكتة أخرى في المقام .

قال الطباطبائي (قده) في ذلك ليكون فيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرض في الزمن الحاضر الذي هو أوائل ظهور الدعوة الإسلامية لما تقدم أن بين هذه الأقسام وبين المقسم بها نوع اتصال وارتباط . انتهى .

وهذا وجه حسن ، وأحسن منه ما قاله بعض المفسرين المعاصرين من أن الله سبحانه أراد بهذا التعبير أن يعلمنا بأن فطرة البشر فطرت على الخير والطهارة والنور وفطرة الإنسان فطرت بنور الإيمان وهو مودع فيه ، وأما الظلمة والكفر وفساد الأخلاق فأمر عارضي يعرض الفطرة تالياً . وهذا الوجه بعينه ما روي في الحديث النبوي المشهور: أن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبويه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه .

ثم إن في السورتين نكتة أخرى وهي أن المتقدم في « الشمس » هو النهار والمتأخر هو الليل . وفي هذه السورة بالعكس ، ولعل السر في ذلك أن المقسم به في سورة والشمس فلاح من زكى نفسه وخيبة من دساها ، وهو يناسب تقدم النور على الظلمة في القسم ، وأما في هذه السورة فالمقسم به سعي الناس في أمورهم واختلافهم في المسالك والمقاصد ، ولا ريب أن الأكثر في هذا المجال الفجّار والفسقة والجاهلون ، وقد صرح القرآن في غير مورد بأن أكثر الناس لا يعلمون ، وأن أكثرهم الفاسقون وغير ذلك وأن الصلحاء والأخيار قليلون ، فالأنسب أن يقدم القسم بالظلمة على القسم بالنور .

وأما تفسير الآيات :

قال في كشف الأسرار ما ترجمته : « أقسم الله سبحانه بالليل في قرآنه وشرّفه بهذا الشرف وقال : ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ لأن الليل إذا أرخى سدوله فهو ميقات أولياء الله وأحبابه وخواص جناب الملك وميعاد مناجاتهم مع محبوبهم ، يقومون له بأقدامهم ويناجونه بقلوبهم ، ويسارّونه بأرواحهم ويشربون شراب الصفا طول ليلهم ، ويلبسون خلعة الرضا من محبوبهم ، فإذا حان وقت السحر يأتي الأمر من الملك القدوس إلى الملائكة أن يفتحوا لهم أبواب هذه القبة الفيروزج ، ويرخوا سدول سرادقات العرش المجيد ، ويأمر الحق جلّ جلاله مقربي الحضرة أن يسكتوا ، ثم يجيء الخطاب من العزيز الجبار وهو في المقام الأعلى من كبرياته : ألا قد خلا كل حبيب بحبيبه فأين أحبابي ؟

الليل داج والعصاة نيام والعابدون لذي الجلال قيام »

انتهى .

وقال أمير المؤمنين (ع) في شأنهم : « أما الليل فصافّون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاً ، فإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركعوا إليها طمعاً وتطلّعت إليها أنفسهم شوقاً وإذا مرّوا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم . . » إلى آخر ما قال (ع) .

إن كثيراً من الرحمات والبركات الإلهية تنزل في الليل ، لأن القلب - وهو منزل البركات ومهبطها - مشغول في النهار بالأشغال والمهمات ، وإنما يفرغ في الليل ، وتكون له الفرصة للمناجاة مع حبيبه والاستفاضة من فيضه الخاص ، فلذلك نرى أن قسماً مهماً من

الفيوضات المعنوية - على ما ينطق به القرآن - كان في الليل ، منها نزول القرآن . قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ ^(١) ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ^(٢) وعروج الإنسان الكامل كان في الليل : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ . . ﴾ ^(٣) وضيافة الله سبحانه كليمه (ع) كانت في الليل : ﴿ وَوَاعِدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . . ﴾ ^(٤) ولذة المناجاة مع الله والعبادة له في الليل أكثر منها في النهار ، ولعل هذا محسوس لأكثر الناس على اختلاف مراتبهم في هذا الإدراك ، ولالإمام أبي محمد العسكري (ع) كلام وهو من غرر الكلمات ، قال (ع) : « إن الوصول إلى الله عز وجل سَفَرٌ لا يدرك إلا بامتطاء الليل » .

ونعم ما قيل :

لله قوم إذا ما الليل جنهم	قاموا من الفرش للرحمن عبّادا
ويركبون مطايا لا تعلمهم	إذا هم بمنادي الصبح قد نادى
هم إذا ما بياض الصبح لاح لهم	قالوا من الشوق ليت الليل قد عادا

وروي أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين : إن لي عبّاداً من عبّادي يحبونني فأحبهم ، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم ، ويذكرونني وأذكّركهم ، وينظرون إلي وأنظر إليهم ، وإن حذوت طريقهم أحببتك ،

(١) سورة الدخان : الآية ٣ .

(٢) سورة القدر : الآية ١ .

(٣) سورة الإسراء : الآية ١ .

(٤) سورة الأعراف : الآية ١٤٢ .

وإن عدلت عنهم مقتك . قال : يا رب ما علامتهم ؟ قال : يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غنمه ، ويحتنون إلى غروب الشمس كما يحن الطير إلى وكره عند الغروب ، فإذا جنّهم الليل واختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخللا كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وافترشوا إلي وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوا إليّ بإنعامي ، فبين صارخ وباك ومتأوه وشاك ، وبين قاعد وقائم وراكع وساجد ، بعيني ما يتحملون من أجلي ، وبسمعي ما يشتكون من حبي ، أول ما أعطيتهم ثلاث : أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنهم ، والثانية : لو كانت السماوات والأرض وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم ، والثالثة : أقبل بوجهي عليهم فترى من أقبلت بوجهي عليه لا يعلم أحد ما أريد أن أعطيه .

قال ابن الفارض :

روحي لك يا زائري الليل فدا يا مؤنس وحشتي إذا الليل هدا
إن كان فراقنا مع الصبح بدا لا أسفر بعد ذاك صبح أبدا
ولهذا الكلام ذيل طويل .

قال تعالى :

﴿ وَاللَّيْلَ إِذَا يَغْشَى ﴾ والنهار إذا تجلّى * وما خلق الذكر والأنثى ﴿ :

كما أن الليل والنهار آيتان من آيات الله ، وحدوث الحياة الحيوانية والنباتية وبقاؤهما مرتبطان بهما ، كذلك الحدوث والبقاء في الإنسان والحيوان وفي النبات أيضاً نتيجة خلق الله سبحانه الذكر والأنثى ، وكل

عقل سليم ، والفكر المستقيم والفطرة السالمة تحكم بأن الليل والنهار وولوج أحدهما في الآخر على نظم دقيق والمنافع المترتبة عليه وهكذا كيفية التوليد في الحيوانات على اختلاف أنواعها والتلقيح في النباتات كل ذلك يدل على وجود الخالق العليم الحكيم ، ولهذا كرر ذكرها في القرآن المجيد في الآيات المتعددة .

﴿ إن سعيكم لشتى ﴾ :

شتى : جمع شتيت بمعنى المتفرق كمرضى جمع مريض ، وكون سعي الناس شتى أمر بديهي يعلمه كل أحد ولا يحتاج إلى أن الله سبحانه يقسم لذلك ، ولكن بعد التأمل في التوضيحات التي أعطاها الله سبحانه يتبين أن مورد التوجه ليس تفرع الأعمال من حيث هو ، بل بما أن بعضها ضلال وشقاء ، وبعضها نور وهداية ، ونتيجة بعض الأعمال الجنة والنعمة الأبدية والسعادة الدائمة ، ونتيجة بعضها الآخر النار والعذاب الأليم والشقاوة الأبدية ، فتشتت الأعمال إنما هو من جهة الأوصاف والنتائج ، وحيث إن الكفار لا يقولون بحساب ولا كتاب ولا هداية ولا ضلالة ، ولا يعتقدون بثواب وعقاب وجنة ونار فالله سبحانه يؤكد بالقسم ﴿ إن ﴾ ولام التأكيد أن هذه النتائج حقائق ثابتة غير منفكة عن الأعمال . وتوضيح هذا الإجمال قوله تعالى :

﴿ فأما من أعطى واتقى * وصدق بالحسنى * فنسيّره

لليرى ﴾ :

فإنها تفصيل لتشتت مساعيهم واختلاف آثارها .

وقال الطباطبائي (قده) : إن المراد بالإعطاء إنفاق المال لوجه الله

بقريئة مقابلته للبخل الظاهر في الإمساك عن إنفاق المال ، وقوله بعد : ﴿ وما يغني عنه ماله إذا تردى ﴾ انتهى .

أقول : حذف متعلق الإعطاء في الآية يعطي معنى أعم وأشمل من إنفاق المال لوجه الله ، وذلك لأن نفس الإعطاء أمر مستحسن ومرغب فيه سواء أكان إعطاءً مالياً أو إعطاءً علمياً أو إعطاءً من الجاه ، كما ورد في قضاء حوائج الإخوان أنه زكاة الجاه أو إعطاء من قواه الجسمية ، كالذي يعين أخاه ويساعده في حمل حملته فإنه أيضاً إعطاء ، ولذلك ورد في الرواية كما في « المجمع » عن الباقر (ع) في هذه الآية أنه قال : « أي أعطى مما أعطاه الله » .

وعلى هذا تكون الآية في سياق الآيات التي تحت على الجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس ، وتشمل الإنفاقات الواجبة والمندوبة وكل سعي في حاجة مخلوق من خلق الله ، فبهذا يظهر أن قريئة المقابلة التي ذكرها الطباطبائي لا توجب تخصيص الإعطاء بالمال ، لأن نفس هذا الشمول موجود في البخل أيضاً ، فإن متعلقه محذوف أيضاً فيعم البخل المالي والعلمي والجسمي وغير ذلك ، كما أن الكلام جار في استشهاده (قده) بالآية : ﴿ وما يغني عنه ماله إذا تردى ﴾ ، فإن المال على ما في المنجد ما ملكته من جميع الأشياء ، وهذا كما ترى ليس مختصاً بالنقود والضياع والمواشي وأمثالها بل يعم المستملكات المادية وغيرها .

﴿ وصدق بالحسنی ﴾ :

الحسنی مؤنث أحسن ، والتصديق بها إما تقليدي : بأن يستمع من صادق ويصدقّه ، أو تحقيقي : بأن يجد في نفسه نموذجاً مما سمع ،

والحسنى كما قال الطباطبائي : « صفة قائمة مقام الموصوف » وقال :
الظاهر أن التقدير بالعدة الحسنى وهي ما وعد الله من الثواب على
الإنفاق لوجهه الكريم ، وقيل : صدق بالحسنى أي بلا إله إلا الله .
وقال مجاهد : أي بالخلف ، واستدل على ذلك بما روى أبو الدرداء
قال : قال رسول الله (ص) : « ما من يوم غربت شمسهُ إلا وبجنيها
ملكاً يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقاً خلفاً
وأعط ممسكاً تلفاً » .

وقيل : هي الملة الحسنى وهي ملة الإسلام ، أو المشوبة الحسنى
وهي الجنة ، وغير ذلك .

ولكن كما ذكرنا في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ ﴾ من إفادة
حذف المتعلق العموم فهنا أيضاً حيث لم يذكر الموصوف فتشمل
الحسنى كل شيء يكون أحسن في نوعه وما ذكر من الكلمة والملة
والجنة وغيرها يكون من مصاديقها .

﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ :

معنى التيسير التهيئة والإعداد ، لا ما يقابل التعسير حتى يقال إن
التيسير في قوله تعالى : ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ استعملت للمشاكلة ،
كما في قوله تعالى : ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها . . ﴾ ^(١) وقوله تعالى :
﴿ .. فبشرهم بعذاب أليم ﴾ يقال : يسر الفرس للركوب إذا أسرجها
وألجمها ، ومنه قوله : « كلٌ ميسرٌ لما خلق له » كذا قيل .

ولكن الظاهر أن التيسير في مقابل التعسير وما ذكر من الأمثلة تأييد

(١) سورة الشورى : الآية ٤٠ .

لكونه بمعنى التهيئة لا يدل على ذلك كما هو ظاهر ، فإن إسراج الفرس وإجامها تيسير للركوب بالمعنى المقابل للمعسير ، وهكذا قوله : « كل ميسر لما خلق له » فيكون معنى فسنيّسره لليسير أي تسهيل له التوفيق للخصلة التي فيها يسر من غير عسر .

﴿ وأما من بخل واستغنى * وكذب بالحسنى ﴾ :

البخل : حالة نفسية تمنع صاحبها عن الإعطاء مما أعطاه الله ، وترغبه في الإمساك .

والاستغناء : أن يرى الإنسان نفسه غنيّة عما عند الله من الثواب ويكتفي بما عنده من اللذات العاجلة والشهوات الدنيوية ، ويستتبع ذلك التكذيب بالعدة الحسنى والمثوبات التي بلغها أنبياء الله ورسله .

﴿ فسنيّسره للعسرى ﴾ :

أي نهيته للخصلة المؤدية إلى العسر والشدة ، في الدنيا كالعيش الضنك لإعراضه عن ذكر الله ، أو في الآخرة كدخول النار وعذاب الآخرة ، وقد قوبلت في الآيات الشريفة ثلاث خصال رذيلة بثلاث من الفضيلة في الآيتين السابقتين وهي : البخل في مقابل الإعطاء ، والاستغناء في مقابل التقوى ، وتكذيب الحسنى في مقابل تصديقها . والأمر في البخل كما ذكرناه في الإعطاء ، من إعطاء حذف المتعلق العموم والشمول ، فيشمل ما قيل أو يمكن أن يقال في تفسيرها أن من يبخل في نفسه بالطاعة والعبادة الروحية والسرية والقلبية واستغنى عن الإقبال على الله سبحانه وكذب بالحسنى التي أعطيناها إياه من سلامة الأعضاء والجوارح والإفاضات المعنوية فسنيّسره للعسرى ، وهي البعد

عن الله والطرد عن جنبه المقدس ودخول نار الحجاب .

وقال الشيخ عبد الرزاق الكاشاني : فأما من أعطى واتقى - أي أثر الترك والتجريد فرفض ما يشغله عن الحق ، وتركه بالسهولة ، واتقى عن هيات النفس فجردها عن الميل إلى ما رفض والاتفات نحوه ، وصدق بالفضيلة الحسنى التي هي مرتبة الكمال بالإيمان العلمي - إذ لو لم يتيقن بوجود كمال كامل لم يمكنه الترقى فسنيسره لليسرى ، أي : فسنهيئه ونوفقه للطريقة اليسرى التي هي السلوك في الله بقطع علائقه وقوة يقينه .

وأما من بخل واستغنى وأثر محبة المال وجمعه ومنعه ، واستغنى به عن كسب الفضيلة لاحتجابه به عن الحق ، وكذب بالحسنى بوجود مرتبة الكمال والفضيلة لاستغنائه بالحياة الدنيا واحتجابه بها عن عالم النور والآخرة ، فسنيسره للعسرى ، فسنهيئه بالخذلان للطريقة العسرى التي هي الانحطاط عن رتبة الفطرة إلى قعر الطبيعة ودركات أسفل السافلين مع الحشرات والديدان ، والحيلولة بينه وبين شهواته بالحرمان .

ولبعض المفسرين المعاصرين تحقيق في معنى هذه الآيات لا بأس بذكره قال :

ما اتفق عليه المفسرون على اختلافهم في التوجيه والتعبير أن المقصود من اليسرى العمل الخير ومن العسرى العمل الشر ، ولأجل تفهم هذا المعنى من هذين اللفظين اضطرروا أن يقدروا ألفاظاً نظير الخصلة والطريقة والكلمة وغيرها كما ذكرنا ، ولكن يمكن أن يراد من

اللفظين الخير والشر من دون حاجة إلى تقدير؛ وتوضيح ذلك أن من لمعمول به في لسان العرب أنهم يستعملون الألفاظ في غير معانيها لأصلية وحتى في أضدادها تفاؤلاً ، لأن التفاؤل ومقابله التطير كانا كثيري التداول بينهم ، وكانوا يعتقدون بذلك ، وقد نهى عن التطير في الإسلام دون التفاؤل ، فمثلاً كانوا يسمّون مواليدهم - مضافاً على تسميتهم بالاسم الأصلي - باسم مصدر بأب في الذكر وأم في الأنثى يعبرون عنه بالكنية تفاؤلاً بها كأبي القاسم وأبي الحسن أو أم كلثوم وأم سلمة فيتفاءلون بذلك أن المولود سيشب ويتزوج ويكون له أبناء : ابن باسم الحسن أو ابنة باسم كلثوم ، وهكذا يسمّون من لدغته الحية : بالسليم والصحراء بالمفازة والمطر بالرجع وذلك تفاؤلاً بأن الملدوع سينجو من ألم السم ويسلم ، والمسافر سيفوز من الصحراء، والمطر يرجع . قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴾ (١) .

وبعبارة أخرى : هذا اللحاظ يكون مأخوذاً في وضع هذه الألفاظ ، والظاهر أن هذا النحو من الاستعمال جار في القرآن والحديث أيضاً مطابقاً للأهداف الدينية ، بمعنى أن القرآن والحديث يعبران عن الأشياء بأسماء وأوصاف مخصوصة غير ما وضع لها لغة وعرفاً ، ليفهم بذلك المسلمين بأن المتوقع منهم تلك الأوصاف المخصوصة ، فتكون الأسماء بأنفسها مرشدة لهم إلى المعاني التي تليق بهم كمسلمين . فمثلاً : أطلق الخير في القرآن على المال والثروة . قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ (٢) مع أن الآية في مقام ذم حب المال ، ومعنى ذلك أن

(١) سورة الطارق : الآية ١١ .

(٢) سورة العاديات : الآية ٨ .

يعلم المسلمون ذوو الثروة أن المال لا بد وأن يكون منشأ للخير والأعمال الخيرية ، ولا يكون موجباً للشر والأعمال السيئة ، وقال مولانا أمير المؤمنين (ع) في كتابه إلى مالك عند ذكره أصناف الناس : «فمنها جنود الله ومنها قضاة العدل ومنها عمال الإنصاف والرفق» . فيعبر (عليه السلام) بهذا التعبير لإفادة أن جند الإسلام لا بد أن يكونوا جند الله وقضاته قضاة العدل ، وعماله عمال الإنصاف والرفق ، وإلا فالقاعدة في تصنيف الناس تقتضي أن يقول : منهم جنود ومنهم قضاة ومنهم عمال .

ومن المحتمل جداً أن يكون اصطلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً من هذا القبيل ، قال تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .. ﴾ (١) فالقرآن يعلم المسلمين بأن أعمال الخير تلزم أن تكون أمراً معروفاً عند المسلمين ورائجاً بينهم يعرفه كل مسلم ؛ والأعمال الشريرة على خلاف ذلك لا بد أن تكون أجنبية غير معروفة وغير رائجة بين المسلمين ، ومن هذا القبيل الآيات التي في مورد البحث فإنه عبّر فيها عن الشرّ بالعسرى وعن الخير باليسرى لتعليم نكتة أن المتوقع من المسلم أن تكون الخيرات والحسنات في نظره من أيسر الأمور ، كما أن الشرور والمعاصي تكون عنده من أعسرها . وقد حقق اليوم عند علماء علم النفس أن التعب ليس معلولاً لكثرة العمل أو شدّته بل الموجب للتعب هو عدم الحب والشوق في العمل ، فإذا كان العمل ناشئاً من الحب المفرط فلا يتعب الإنسان مهما كان العمل كثيراً وشديداً ، بل يكون عنده من أيسر الأمور ، فالمسلم الحقيقي يأتي بوظائفه الدينية نتيجة إيمانه بالله واقتضاء ثوابه

(١) سورة آل عمران : الآية ١١٠ .

ومرضاته وثواب الآخرة بأيسر ما يتصور ، في حال أن تلك الوظائف من أشق الأعمال لغير المؤمنين وغير المعتقدين : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (١) .

فعلى هذا المبنى الأسماء التفاؤلية مضافاً إلى أنها تفاؤل لمستقبل المسلمين ومجتمعهم تكون معلّمة ومرشدة لهم أيضاً وتُعيّن وظيفتهم . فالدقة في الآيات الشريفة على قصرها تعطي أنها تشتمل على توضيح جميع الفضائل والردائل ، ثم لا يخفى أن في تقديم الإعطاء على التقوى وتصديق الحسنى وتقديم البخل على الاستغناء وتكذيب الحسنى إشارة إلى أن كلاّ منهما أصيل فيما ذكر لا تنمة لما بعدها من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء ، كما أنه كان من الممكن أن يتوهم ذلك لو أخرتا ، فالسخاء والبخل صفتان مستقلتان قد ركز الشارع عليهما مدحاً وذمّاً ، ويكفي في مدح السخاء وذم البخل ما ورد عن الرضا (ع) قال : « السخاء شجرة من الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة » .

وفي رواية أخرى : « والبخل شجرة في النار من تعلق بغصن من أغصانها دخل النار » .

وما ورد من أن البخل جامع مساوئ العيوب وهو زمام يقاد به إلى كل سوء وورد أن البخل أذم الأخلاق وغير ذلك من الروايات الكثيرة .
﴿ وما يغني عنه ماله إذا تردى ﴾ :

ما : إمّا نافية فالمفعول محذوف أي لا يغني ماله عنه شيئاً من العذاب ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ (٢) أو أنها

(١) سورة البقرة : الآية ٤٥ .

(٢) سورة الشعراء : الآية ٨٨ .

استفهامية ، أي : أي شيء يغني عنه ماله الذي بخل به ؟ والاستفهام للإنكار .

إذا تردى : قال الراغب : الردى : الهلاك ، والتردي : التعرض للهلاك . انتهى .

أو أنها مبالغة في الهلاك ، فإنها تفعل من الردى ، وكثرة المباني تدل على كثرة المعاني . أو الردى : بمعنى السقوط ، تردى في البئر : سقط . فالمال الذي يبخل به صاحبه لا يغني عنه شيئاً يوم سقوطه في القبر أو يوم سقوطه في جهنم . نعم ، لو استفاد منه ببذله للفقراء وأخرج منه حقوقهم وقدمه ليوم فاقتة فينفعه لا محالة .

ولذلك قال علي (ع) في وصيته لابنه : « وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غداً حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه ، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه ، فلعلك تطلبه فلا تجده ، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاء لك في يوم عسرتك . » .

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ﴾ :

لو كانت الهداية في الآية بمعنى إراءة الطريق فربطها بما قبلها بأن نقول : إن شتات سعي الناس واختلافهم في المسلك على حسب اختيارهم ذلك ، فمن أعطى واتفق وصدق بالحسنى فبحسن اختياره ، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فأيضاً بسوء اختياره ، وليس لأحد على الله سبحانه إلا الهداية وإراءة الطريق ، وقد فعل : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿١﴾ . فليس لأحد على الله حجة ، ولو كانت الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب فالمطلوب في المقام هو الوصول إلى نتائج الأعمال الصالحة ، ومن الواضح أنه من فعل الله تعالى ويختص به تعالى ، كما قال : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) ويناسب هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ فَسَيَسِّرُهُ لِّلْيَسْرَى ﴾ إشارة إلى نتائج الأعمال الصالحة ، وأما التيسير للعسرى فهو كما قال الطباطبائي مما يتوقف عليه التيسير لليسرى : ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ .. ﴾ (٣) .

﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴾ :

اللام في لنا : للملكية ، أي : إن عالمي المعاد والبدء وجميع ما في الوجود ملك لله تعالى ملكية حقيقية قיוمية .

قال الإمام الخميني دام ظله : « اعلم أن مالكية الحق تعالى ليست كمالكية العباد وملوكاتهم ، ولا كمالكية السلاطين ممالكهم لأنها إضافات اعتبارية ، وليست إضافة الحق إلى الخلق من هذا القبيل ، وإن كان هذا النحو من المالكية ثابتاً للحق تعالى طويلاً عند علماء الفقه ، وهو لا ينافي ما هو ملحوظ ومذكور في هذا النظر ، وليست من قبيل مالكية الإنسان أعضائه وجوارحه ، وليست أيضاً من قبيل مالكيته قواه

(١) سورة الإنسان (الدهر) : الآية ٣ .

(٢) سورة النحل : الآية ٩٧ .

(٣) سورة الأنفال : الآية ٣٧ .

الظاهرة والباطنية ، وإن كانت هذه المالكية أقرب إلى مالكيته تعالى من سائر أنواع المالكية المذكورة سابقاً ، وليست من قبيل مالكية النفس لأفعالها الذاتية التي هي من شؤون النفس ، كإيجاد الصور الذهنية التي يكون قبضها وبسطها إلى حد تحت إرادة النفس أيضاً ، وليست أيضاً من قبيل مالكية العوالم العقلية ما دونها . . إلى أن يقول دام ظله :

وأما مالكية الحق تعالى التي هي بالإضافة الإشراقية والإحاطة القيومية مالكية ذاتية حقيقية حقة ، بحيث ليست فيها شائبة البينونة العزلية بوجه من الوجوه في ذاته وصفاته لموجود من الموجودات ، وإن مالكية الذات المقدسة بجميع العوالم على السواء من دون أن يتفاوت بوجه لموجود من الموجودات ، أو أن تكون إحاطته بعوالم الغيب والمجردات أكثر أو أقرب من العوالم الآخرة ، لأنه يستلزم المحدودية والبينونة العزلية ، ويلزم الافتقار والإمكان ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » انتهى .

فكل شيء هو مملوك لله تعالى بحقيقة الملك ، فيعطي من الدنيا والآخرة ما يشاء لمن يريد : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوماً مَذْهُوراً * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً * كَلَّا نُمَدِّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ (١) .

﴿ فَأَنْذَرْتَكُمْ نَاراً تَلْظَى ﴾ :

أصل تَلْظَى : تَلْظَى ، فحذفت إحدى التاءين ، ولو كان ماضياً

(١) سورة الإسراء الآيات : ١٨ - ١٩ - ٢٠ .

لقل تلظت لأن النار مؤنث ، مضافاً إلى أن المراد هو استمرار التلظى ، فأُنذرتكم ناراً تلظى أي : خوَّفَكنم بالقرآن وما نزل قبل هذه السورة من آيات التخويف ، كقوله تعالى في سورة المدثر : ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴾ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ * لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ * لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ * عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ ^(١) ويحتمل أن تكون الآية في مقام إنشاء الإنذار ، كقولنا بعث وأنكحت ، فيكون الإنذار بنفس هذه الآية .

﴿ لا يصلها إلا الأشقى . الذي كذب وتولى ﴾ :

قال في المنجد : صلى فلاناً النار أدخله إياها وأثواه فيها ، ولعله يستفاد من هذا المعنى ، أي جعل النار مثوى لمن أدخلها الخلود ، ليندفع ما قيل من أن الآية تنفي عذاب النار عن فساق المؤمنين ، بمقتضى الحصر الموجود فيها ؛ ووجه الاندفاع أن الآية على ما ذكر من المعنى إنما تنفي الخلود عن فساق المؤمنين ، لا أصل الدخول في النار ، ولعله يؤيد هذا التفسير بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾ ^(٢) الآية . وربما يستفاد شمول الحصر للكفار فقط من كلمة الأشقى ، فإن للشقاوة مراتب دنيوية وأخرية ، وأشدّها هي الشقاوة الأخروية ، الأبدية التي لا مطمع لصاحبها في التخلص منها ، وهو الكافر المخلد في العذاب .

(١) سورة المدثر : الآيات من ٢٦ إلى ٣٠ .

في الكافي عن الصادق (ع) : إن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكاً إلى الله عز وجل شدة حرّه فسأله أن يأذن له أن يتنفس ، فتنفس فأحرق جهنم . وفي روضة الواعظين عن الباقر (ع) : إن في جهنم جبلاً يقال له سعود ، وإن في سعود لوادياً يقال له سقر ، وإن في سقر جبلاً يقال له هيب ، كلما كشف غطاء ذلك الجبّ ضج أهل النار من حرّه ، وذلك منازل الجبارين .

(٢) سورة مريم : الآية ٧١ .

﴿ وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتزكى ﴾ :

أي : سيعبد عن النار من يبالي في الاتقاء فلا يحوم حول المعاصي ، الذي يؤتي ماله ويصرفه في وجوه البر والحسنات يطلب بذلك أن يتزكى ، ويكون عند الله زاكياً نامياً نمواً صالحاً ، أو يطلب أن يكون متزكياً متطهراً من الذنوب ومن دنس البخل والإمساك .

﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ :

يعني : هذا الإعطاء من المال ليس لتكافؤ نعمة تكون عنده من أحد بل يؤتيه لوجه الله ، وليس له غاية إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى .
ذكر المفسرون للوجه معاني منها :

الرضا : أي ابتغاء رضا ربه الأعلى ، ولتحقيق معنى الوجه وكذلك الأعلى مقام آخر .

﴿ ولسوف يرضى ﴾ :

هذا الأتقى بما يجزيه ربه من الأجر والثواب .

ثم إن الروايات اختلفت في شأن نزول هذه السورة وقد روى العامة أنها نزلت في أبي بكر ، ومن طريق الخاصة أنها نزلت في رجل من الأنصار اسمه أبو الدحداح . روى القمي في تفسيره أنه كانت له نخلة في دار رجل ، وكان يدخل عليه بغير إذن ، فشكا ذلك إلى رسول الله (ص) .

وفي (المجمع) : كان لرجل نخلة في دار رجل فقير ذي عيال ، وكان الرجل إذا جاء قد دخل الدار وصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما

سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير ، فينزل الرجل من النخلة حتى يأخذ التمر من أيديهم ، وإن وجدها في فم أحدهم أدخل إصبعه حتى يأخذ التمرة من فيه ، فشكا ذلك إلى النبي (ص) وأخبره بما يلقي من صاحب النخلة ، فقال النبي (ص) لصاحب النخلة : تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة ، فأبى . فقال (ص) : بعنيها بحديقة في الجنة ، فأبى وانصرف . فمضى إليه أبو الدحداح واشتراها منه بأربعين نخلة ، وأتى إلى النبي (ص) فقال : يا رسول الله ، خذها واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت لهذا فلم يقبلها ، فقال رسول الله (ص) : لك في الجنة حدائق وحدائق وحدائق . فأنزل الله الآيات .

وينبغي هنا التوجه إلى أن جميع ما وعد الله سبحانه وما أوعده تعالى في كتابه من الثواب والعقاب على الأعمال إنما هي من باب المقتضي دون العلوية التي لا تتخلف عن المعلول . فالمقتضي يؤثر ما لم يقترن بمانع في تأثيره ، وأما مع المانع فيتوقف عن التأثير لا محالة .

فحينئذ ليس لأبي الدحداح أو غيره كائناً من كان أن يغتر بهذه الآيات فيأتي بالأعمال غير المرضية لله تعالى ما شاء .

وكما أن من الأمور الثابتة في الشرع - التي نطق بها القرآن الكريم صراحة في غير مورد - تكفير السيئات بالحسنات ، كذلك منها حبط الأعمال الحسنة بالسيئات : ﴿ ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾^(١) و ﴿ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾^(٢) وغيرها من

(١) سورة محمد : الآية ٩ .

(٢) سورة محمد : الآية ٢٨ .

الآيات وقد أشير إلى ذلك في الروايات الكثيرة ، وهو المشاهد خارجاً
أيضاً في طرفي الإحسان والإساءة ، فكم من سيئ عاصٍ أفنى شبابه في
مخالفة الله وعصيانه ثم وفقه الله بالتوبة وتدارك ما فات منه ، وكم من
عابد صالح قد أتى من الصالحات ولكن أدركه الخذلان فأنحرف عن
الصراط المستقيم وتردى في نار جهنم .
نسأل الله سبحانه حسن العاقبة ونعوذ به من الخذلان والضلال .



سورة الضحى

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى *
وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى * أَلَمْ يَجِدْكَ
يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى * فَأَمَّا الْيَتِيمَ
فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ .

صدق الله العلي العظيم

قال المفسرون : إن الوحي انقطع عن رسول الله مدة ، واختلفوا في مدة الانقطاع .

أقلها كما عن ابن جريج اثنا عشر يوماً ، ثم خمسة عشر كما عن ابن عباس ، ثم خمسة وعشرون ، وأكثرها أربعون يوماً كما عن مقاتل .

وفي (الجوامع) روي أن الوحي قد احتبس عنه أياماً فقال المشركون : إن محمداً ودعه ربه وقلاه ، فنزلت السورة جواباً لهم .

وروى القمي عن الباقر (ع) . « إن جبرئيل أبطأ على رسول الله »

وأنه كانت أول سورة نزلت : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾^(١) . ثم أبطأ عليه ، فقالت خديجة : لعل ربك قد تركك فلا يرسل إليك ، فأنزل الله تعالى : ﴿ ما ودعك ربك وما قلى ﴾ .

ولا تنافي بين الروایتين كما هو ظاهر .

ثم إن المفسرين اختلفوا في علّة انقطاع الوحي وذكروا له عللاً منها : أنه (ص) ترك الاستثناء في قوله ، وذلك أن مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوه عن أمر محمد فقالت لهم اليهود : سلوه عن أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين وعن الروح فإن أخبركم عن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين ولم يخبركم عن أمر الروح فاعلموا أنه صادق ، فجاءه المشركون وسألوه عنها فقال (ع) لهم : ارجعوا سأخبركم غداً ، ولم يقل إن شاء الله ، فاحتبس الوحي عنه أياماً ، فقال المشركون : إن محمداً ودّعه ربّه وقلاه .

ولا يخفى أن سورة الكهف وإن كانت مكية إلا أن الآيات فيها : ﴿ ويسألونك عن ذي القرنين ﴾^(٢) ، إلى آخرها مدنية ، فمن البعيد أن يكون السؤال مطروحاً في مكة في أوائل البعثة ، ثم يأتي الجواب بعد ثلاث عشرة سنة تقريباً أو أكثر ، مضافاً إلى أن سورة الكهف التي فيها قصة أصحاب الكهف نزلت وبينها وبين « الضحى » تسع وأربعون سورة .

(١) سورة العلق : الآية ١ .

(٢) سورة الكهف : الآية ٨٣ .

وكذلك السؤال عن الروح الواقع في سورة الإسراء وقد نزلت بعد الكهف بكثير ، فنفس الاستبعاد موجود في السؤالين الأخيرين .

مضافاً إلى أن صدور عمل من رسول الله يوجب تأخير الوحي - وهو عدم الاستثناء - بعيد في نفسه ، إلا على القول بجواز صدور ما تركه أولى من النبي الخاتم ، وهو أشرف الخليقة وأفضل البرية ، وفي القول ما ترى .

كل ذلك مما يقوّي في الذهن احتمال مجعولية الرواية هذا مع قطع النظر عن سندها .

وأسوأ حالاً من هذه الرواية ما ذكره في علة التأخير ! ورووا أن جرواً دخل البيت فدخل تحت السرير فمات ، فمكث نبي الله أياماً لا ينزل عليه الوحي ، فقال لخدمته خولة : يا خولة ما حدث في بيتي ؟ إن جبرئيل لا يأتيني . قالت خولة : فكنست البيت فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا جرو ميت ، فأخذته فألقيته خلف الجدار . فجاء نبي الله ترتعد لحياه ، وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة ، فقال : يا خولة ، دثّرني . فأنزل الله هذه السورة ، فلما نزل جبرئيل سأله النبي عن سبب تأخيره فقال : أما علمت أنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة .

أقول : يا ليت الأمة الإسلامية تعي مثل هذه الأحاديث التي تحط من شأن النبوة وتنزلها إلى حد الخرافة والأسطورة ، وتنزل النبي الأعظم إلى حدّ إنسان عادي ، بل أقل منه ، فإن دخول جرو في غرفة صغيرة وموته فيها كيف يخفى عن أهل ذلك البيت مع أنه لا يموت فجأة على العادة بل يطول نزعه ساعات بل أياماً ؟ ثم بعد موته ، كيف خفي على ساكن البيت مع أن الميتة تتن بعد ساعات - خصوصاً في الجو الحار

وتخبث رائحتها بحيث لا تتحمل ، فكيف مضت أيام ولم يعلموا بذلك حتى وجدته خولة الخادمة عند كنس البيت ؟ ! .

فالأفضل أن نترك تلك الأقوال ونرجع إلى ما قاله الباقر (ع) : إن جبرائيل أبطأ على رسول الله . الخبر .

وليس من الضروري أن يكون للإبطاء علة ظاهرة ، بل هو تابع للمصلحة في نفس الأمر كبقية الآيات والصور فإنها أيضاً لم تنزل متوالية ومتتالية ، كما أنه بعد سورة « اقرأ » أيضاً أبطأ الوحي حتى غم ذلك رسول الله فنزلت سورة يا أيها المدثر .

غاية الأمر أن الكفار استغلوا إبطاء الوحي بعد « المدثر » فقالوا ما قالوا ، ونزلت السورة جواباً لهم وإكراماً وإعظاماً للنبي (صلى الله عليه وآله) .

وأيضاً ليس هذا مختصاً بالوحي بل إن حدوث جميع الأمور في هذا العالم تدريجي متأخر بعضه عن بعض ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ ^(١) وكيف كان ؟ فالسورة المباركة تشتمل على العناية الخاصة الإلهية لنبيه الأكرم ، وعلى الجهة العاطفية ، فهي من خطابات المحبوب لحبيبه كما لا يخفى .

تفسير الآيات :

﴿ والضحي ﴾ : هو وقت ارتفاع الشمس ووصول شعاعها إلى كل مكان ، ويطلق على النهار أيضاً .

(١) سورة الحجر : الآية ٢١ .

﴿والليل إذا سجي﴾ : السجو : بمعنى السكون ، والليل إذا سجا : إذا سكن ، أي أهله على المجاز . وهذا الاستعمال شائع في لسان العرب . يقال ليل نائم ونهار صائم وأسأل القرية وغير ذلك ، ويمكن أن يكون المراد من سكون الليل سكون نفسه بمعنى أن الظلمة من أول الغروب تزداد شيئاً فشيئاً إلى أن تنتهي النهاية ، فكأنها سكنت واستقرت وركدت في الظلام . كذا قيل . فعلى ذلك أيضاً يكون مجازاً ؛ لأن السكون للظلمة وأسند إلى الليل مجازاً كما يقال : سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه فتأمل .

قال الطباطبائي (قده) : ومناسبة نور النهار وظلمة الليل لتزول الوحي وانقطاعه ظاهرة . انتهى .

أو نقول : يحتمل أن يكون التناسب بين النهار ووجود الوحي في زمان النبي وبين ظلمة الليل وانقطاع الوحي بعده ، وغلبة ظلمة الجهل على الأمة الإسلامية نتيجة انحراف الأمة عن الخط الرسالي الأصلي :

هل كان دين ابن عدنان سوى فلق شق الوجود وليل الجهل يغشاه
فعلى هذا يكون القسم في أول السورة إخباراً عن الغيب وتنبؤاً
بحال الإسلام بعد النبي .

نقل عن صاحب كشف الأسرار أنه قال : إن المراد من النهار والليل هو الكشف والحجاب علامتي اللطف والقهر وآية أنوار الجمال وآثار الجلال كما قال الجنيد . « والضحي » مقام الشهود « والليل إذا سجي » ، مقام الغين الذي قال فيه (ص) : إنه ليغان على قلبي وإني

استغفر الله في كل يوم سبعين مرة^(١) .

وعلى أي حال جواب القسم ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ وَدَّعَ الشيء تركه وقل استعمال ماضيه والتوديع مبالغه في الوداع والترك « لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني » أي ما تركك ربك ، وفيه إشارة إلى أن الرب لا يترك مربوبه .

« وما قلى » أي ما أبغضك ، وحذفت الكاف لدلالة الكلام عليها ولمراعاة الفواصل ، ويحتمل أن يكون عطف وما قلى من عطف السبب على المسبب فإن الحبيب لا يترك حبيبه .

والحاصل : كما أن مظاهر القدرة وآثارها تكون في الأشياء المتقابلة، وبعد النهار المضيء تستولي ظلمة الليل وكل منهما من آيات الله ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾^(٢) كذلك في الكيفيات الباطنية هذا للتقابل موجود ، وكما أن أفول الشمس واستيلاء الظلمة لا يدل على غضب الله تعالى، ومجيء الليل لا يدل على أن الشمس - بعد - لن تطلع والنور لن يوجد ، كذلك انقطاع الوحي في برهة من الزمان لا يدل على عدم رضى الله تبارك وتعالى عن نبيه ، وأن الله سدَّ باب الوحي على نبيه .

﴿ وللآخرة خير لك من الأولى ﴾ :

فسرت الآخرة بعالم الآخرة والأولى بعالم الدنيا ، أي والدار الآخرة وما أعد الله فيها خير لك من الدار الدنيا وما فيها لأنها تدوم وتبقى

(١) أغان السحاب السماء : غشاها .

(٢) سورة الزمر : الآية ٥٣ .

وهذه تبيد وتفنئ ، كذا قال المبيدي في تفسيره ولكن الآية تعطي معنى أزيد مما ذكر ، فإن أفضلية عالم الآخرة على عالم الدنيا بالمعنى الذي ذكره المبيدي أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر ، فإن الباقي وإن كان قليلاً خير من الفاني وإن كان كثيراً ، فكيف إذا كان الأمر بالعكس ؟ ويكون الباقي كثيراً والفاني قليلاً ، هذا أولاً ، وثانياً : لا يختص ذلك بالنبي بل يعم للجميع فلا حاجة إلى ذكر الضمير ، فلا بد أن تكون الآية إخباراً عن أمر يختص بالنبي وذلك لسياق الآيات ومكان ضمير الخطاب ، ولذلك قيل في تفسير الآية : إن المراد من الآخرة والأولى مبدأ حياته الدنيوية ومنتهاها لعلو شأنه وانتصاره على أعدائه وانتشار التوحيد وسقوط الأصنام والطواغيت على يده ودخول الناس في دين الله أفواجا .

ويشير إلى ذلك ما رواه المحدث البحراني عن عبد الله بن عباس قال : عرض على رسول الله (ص) ما هو مفتوح على أمته من بعده كفراً كفراً فسرّه ذلك فأنزل الله عز وجل ﴿ وللاخرة خير لك من الأولى ﴾ الحديث . قال : وقوله : كفراً كفراً أي قرية قرية ، والقرية تسمى كفراً ، هذا في الظاهر وأما في الباطن فكما في التأويلات النجمية يعني : أحوال نهايتك أفضل وأكمل من أحوال بدايتك ، لأنه (ص) لا يزال يطير بجناحي الشريعة والطريقة في جو سماء السير ويرتقي في مقامات القرب والكرامة ، وقال الشيخ عبد الرزاق الكاشاني في تأويلاته في تفسيره هذه الآية : أي وللحالة الآخرة التي هي التجلي بعد الاحتجاب واشتداد الشوق خير لك من الحالة الأولى لأمنك في الحالة الثانية عن التلوين بوجود البقية وظهور الأنانية .

﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ :

ليس أن ربك ما ودعك وما قلبي فحسب ، بل الله سبحانه يعطيك من النعم والكرامات والعطايا في الدنيا والآخرة ما ترضى ، فالآية تثبت وتقرير للآيات السابقة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : رأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي ؟ قال : إي والله . حدثني عمي محمد بن الحنفية عن علي (ع) أن رسول الله قال : أشفع لأمتي حتى ينادييني ربِّي أرضيت يا محمد ؟ فأقول : نعم يا رب رضيت . ثم أقبل عليَّ فقال : إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب الله : ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ ^(١) ، قلت : إنا نقول ذلك ، قال : فكلنا أهل البيت نقول : إن أرجى آية في كتاب الله ﴿ وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ . هي والله الشفاعة ليعطينها في أهل لا إله إلا الله حتى يقول ربي رضيت .

وفي المجمع : وقال الصادق (ع) : رضا جدي أن لا يبقى في النار موحد .

ويعجبني في المقام نقل ما ذكره بعض نقلاً عن الشيخ الأكبر محيي الدين أنه قال : أقمت بمدينة قرطبة بمشهد فأراني الله أعيان رسله من لدن آدم إلى نبينا (عليه وعليهم السلام) ، فخاطبني منهم هود (ع) وأخبرني بسبب جمعيتهم ، وهو أنهم اجتمعوا شفعاء للحلاج إلى نبينا

(١) سورة النور : الآية ٥٧ .

محمد (ص) ، وذلك أنه كان قد أساء الأدب بأن قال في حياته الدنيوية إن رسول الله (ص) همته دون منصبه ، قيل له : ولم ذلك ؟ قال : لأن الله تعالى قال : ﴿ ولسوف يعطيك ربك فترضى ﴾ . فكان من حقه ألا يرضى إلا أن يقبل الله شفاعته في كل كافر ومؤمن ، لكنه ما قال إلا : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »^(١) . فلما صدر منه هذا القول جاءه رسول الله في واقعته وقال له : يا منصور ، أنت الذي أنكرت عليّ في

(١) يقول السيد الجليل جمال العارفين ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه الإقبال في أعمال شهر رمضان .

فصل : أقول : وكنت في ليلة جلييلة من شهر رمضان بعد تصنيف هذا الكتاب زماناً ، وإني أدعو في السحر لمن يجب أو يحسن تقديم الدعاء له ولي ولمن يليق بالتوفيق أن أدعوه ، فورد على خاطري أن الجاحدين لله جلّ جلاله ولنعمته ، والمستحقين بحرمة ، والمبتدئين لحكمته في عباده وخليقته ، ينبغي أن يُبدأ بالدعاء لهم بالهداية من ضلالتهم ، فإن جنابهم على الربوبية والحكمة والإلهية والجلالة النبوية أشد من جنابة العارفين بالله وبالرسول « صلوات الله عليه وآله » ، فيقتضي تعظيم الله وتعظيم جلاله وتعظيم رسوله (ص) وحقوق هدايته بمقاله وفعاله أن يقدم الدعاء بهداية من هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً ، حيث تعذر أن يزال ذلك بالجهاد ، ومنعهم من الإلحاد والفساد . أقول : فدعوت لكل ضالّ عن الله بالهداية إليه ، ولكل ضالّ عن الرسول بالرجوع إليه ، ولكل ضالّ عن الحق بالاعتراف به والاعتماد عليه .

فصل : ثم دعوت لأهل التوفيق والتحقيق بالثبوت على توفيقهم والزيادة في تحقيقهم ، ودعوت للنسي ومن يعينني أمره بحسب ما رجوته من الترتيب الذي يكون أقرب إلى من أتضرع إليه ، وإلى مراد رسوله (ص) ، وقد قدمت مهمات الحاجات بحسب ما رجوته أقرب إلى الإجابة .

فصل : أفلا ترى ما تضمنه مقدس القرآن من شفاعاة إبراهيم (ع) في أهل الكفران فقال الله جلّ جلاله : ﴿ يجادلنا في قوم لوط * إن إبراهيم لحليم أواه منيب ﴾ فمدحه جلّ جلاله على حلمه وشفاعته ومجادلته في قوم لوط الذين قد بلغ كفرهم إلى تعجيل نقمته .

فصل : أما رأيت ما تضمنته أخبار صاحب الرسالة ، وهو قدوة أهل الجلالة ، كيف كان كلما آذاه قومه الكفار وبالغوا فيما يفعلون قال (ص) : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » .

فصل : أما رأيت الحديث عن عيسى (ع) : « كن كالشمس تطلع على البرّ والفاجر » وقول نبينا (ص) : « اصنع الخير إلى أهله وإلى غير أهله ، فإن لم يكن أهله فكن أنت أهله » وقد تضمن ترجيح مقام المحسنين إلى المسيئين قوله جلّ جلاله : ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم ، إن الله يحب

الشفاعة ، فقال يا رسول الله قد كان ذلك ، قال : ألم تسمع أنني قد حكيت عن ربّي عزّ وجلّ : إذا أحببت عبداً كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويدا؟ فقال : بلى يا رسول الله ، قال : فإذا كنت حبيب الله كان هو لساني القائل ، فإذا هو الشافع والمشفوع إليه وأنا عدم في وجوده ، فأني عتاب عليّ يا منصور؟ فقال : يا رسول الله أنا تائب من قلبي هذا ، فما كفارة ذنبي؟ قال : قرب نفسك لله قرباناً ، قال : كيف؟ قال : اقتل نفسك بسيف شريعتي . فكان من أمره ما كان . ثم قال هود (ع) : وهو من حيث فارق الدنيا محجوب عن رسول الله ، والآن هذه الجمعية لأجل الشفاعة له إليه (ص) أكثر من ثلاثمائة سنة .

نكتة : قال بعض : كم بين من يتكلف ليرضي ربه وبين من يعطيه ربه ليرضى !!

إيقاظ : لا ينبغي للمسلم العاقل أن يغتر بهذه الروايات الدالة على الشفاعة الكبرى ويكون في حياته مطلق العنان في الشهوات والمعاصي ،

= المقسطين ﴿ . وكفي أن محمداً (ص) بعث رحمة للعالمين . انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .

نعم ، الإنسان الكامل هو الذي لا يرضى بشقاوة أحد من الخلق ، بل يريد سعادة جميع الناس ، لأن الكل محتاجون إلى رحمة الله ، وكلهم فقراء في ذاتهم : ﴿إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر﴾ والعبد المتخلق بأخلاق الله أيضاً لا يرضى لأحد من عباد الله الكفر ، ويطلب من الله الهداية للجميع . يقول بعض العارفين بالله ما مضمونه : إلهي لو أردت أن تحرقني بالنار وتعلقت الإرادة الأزلية بإحراقي وإدخالني جهنم فاستجب لي دعوة واحدة ، وأرجوك أن لا تخينني فيها ، وهي أن تكبر جسمي وجسدي إلى حدّ يملأ جهنم فلا يبقى في جهنم مكان لأحد غيري ، فحيث قرر في علمك وإرادتك أن أحرق فلا أقل من أن أكون أنا وحدي في نارك وعذابك ، ويبقى العباد الآخرون متنعمين في ظل لطفك ورحمتك ، وسيكون هذا تسلياً لي بأنني فديت الناس بنفسي ، وأحترق في نارك عوضاً منهم . فلو كان للسعادة مصداق حقيقي فهو أصحاب هذه الأفكار العالية .

ويسلك منهجاً لا يلائم التربية الدينية استناداً إلى روايات الشفاعة واطمئناناً بشفاعة الشافعين ، كما يشاهد كثيراً في أوساط الناس ، وذلك :

أولاً : إن ما يستفاد من الروايات هو أن الشفاعة مختصة بالقيامة ، والقدر المسلم من الشفاعة في القيامة هو النجاة من الخلود في النار بالشفاعة ، وأما النجاة من أصل الدخول في النار فليس بمسلم ، كما أشير إليه في الرواية التي عن الصادق (ع) قال : «رضا جدي أن لا يبقى في النار موحد». ولم يقل رضا جدي أن لا يدخل في النار موحد ، فإذا انتهى الأمر إلى الدخول في النار فالويل لمن يؤول أمره إلى ذلك وتكون النار مصيره ومأواه : ﴿ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ . وهذا كما يقوله أمير المؤمنين (ع) : « وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض » ، فكيف بنا ونحن الضعفاء الذين لا نصبر على قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها ، ونحن كما قال في حقنا أمير المؤمنين (ع) : « واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار فارحموا أنفسكم ، فإنكم قد جربتموها في مصائب الدنيا . أفرايتم جذع أحدكم من الشوكة تصيبه والعشرة تدميه والرمضاء تحرقه ، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيج حجر وقرين شيطان ؟ أعلمتم أن مالكا إذا غضب على النار حطم بعضها بعضاً لغضبه ، وإذا زجرها توثبت بين أبوابها جزعاً من زجرته ؟ » هذا مضافاً إلى أننا لو فرضنا النجاة من النار ومن أهوال القيامة بشفاعة محمد وآله فماذا نصنع بعذاب البرزخ ؟ فإن المصرح به في بعض الروايات أن الشفاعة الموعودة لا تشمل البرزخ ، وإنما البرزخ على عهدتنا نجازى بأعمالنا فيه ، ولعله يطول آلاف بل ملايين السنين من

سنيّ الدنيا ، فأنتي لنا الاصطبار على ذلك ؟! مضافاً إلى أن عذاب البرزخ حيث إنه عذاب بلا مادة لاقتضاء عالم المثل ذلك فهو عذاب بلا مادة ، فكما أن اللذة بلا مادة ألد من اللذة المشوبة بالمادة كذلك العذاب بلا مادة أشد منه مشوباً بها ، وهذا بحث فلسفي ليس هنا مقام ذكره .

وبالجملة : العذاب الذي يسبق الشفاعة من أول الدخول في القبر والورود في عالم البرزخ إلى وقت الخروج من النار بالشفاعة عذاب لا نتصوره مدة وشدة ، فكيف يجوز العقل أن يعرض الإنسان نفسه لهذا العذاب رجاء للشفاعة ، وليس هذا إلا تسويلاً من النفس والشیطان .

وثانياً : لا شبهة في أن الشفاعة مهما كانت دائرتها وسيعة شاملة فهي تختص لا محالة بالموحدين ولا تشمل الكافرين والمشرّكين يقيناً . والعمدة في خروج الإنسان من زمرة الكافرين وحشره في صفوف الموحدين هي خروجه من هذه الدنيا معتقداً التوحيد ، ودخوله في عالم البرزخ موحداً لله تعالى ، لأنه من البديهي أنه لو كان أحد مؤمناً بالله تعالى طول عمره ولكنه كفر بالله قبل موته وخرج من الدنيا كافراً وملحداً فهو في الآخرة من الكافرين ، والإيمان بالله ينفع صاحبه إذا كان مصاحباً للإنسان حين موته وعند الورود في عالم القبر والبرزخ ، وإن من أعظم أخطار الذنوب وتراكم ظلماتها على القلب أنها تطفئ نور الإيمان في القلب ، فيسلب الإيمان منه وينسلخ القلب من التوحيد والمعارف الحقة ولا يقبل شيئاً من الحقائق ، فيموت صاحبه حين يموت وهو كافر بالله تعالى . ولا أعلم للذنوب خطراً أعظم من هذا ، فإن جميع ما أوعد الله سبحانه العصاة والمذنبين من العذاب والنكال هيّن عند هذا الخطر ، لأن فيما أوعد الله من العذاب للعاصي بالغاً ما بلغ نور رجاء

وخلص إذا كان موحداً ، وأما اليأس التام والخسران والخذلان فلمن انطفأ من قلبه هذا النور الضعيف أيضاً ، فيصبح كافراً وملحداً ومنكراً لما جاء به الأنبياء والأولياء نتيجةكدورة القلب وظلمة المعاصي المستولية عليه . وقد وردت الإشارة إلى ذلك في غير واحدة من الآيات وفي كثير من الروايات ، فمن الآيات قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أُسَاءُوا السُّوْأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١) ومن الروايات ما في الكافي والعياشي عن الباقر (ع) قال : ما من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة نكتة سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد ، فإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض ، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، وهو قول الله عز وجل : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٢) .

ولعل هذه الآية تكون مفسرة للآية التي ذكرناها : ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ . . ﴾ لأنها في ذيل الآيات : ﴿ وَيَلُومُنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ * الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيِّوْمِ الدِّينِ * وَمَا يُكْذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * كَلَّا بَلْ رَانَ . . . ﴾ (٣) .

وقال الحسن في الآية : الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب ، وإذا بلغ القلب إلى هذا الحدّ من الدنس والظلمة فعندئذ ينطفئ فيه نور الإيمان ويغطي السواد البياض ولا يوجد فيه منفذ لنور الإيمان . ولعله تشير إلى ذلك الآية الشريفة : ﴿ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ

(١) سورة الروم : الآية ١٠ .

(٢) سورة المطففين : الآية ١٤ .

(٣) سورة المطففين : الآيات ١٠ - ١٤ .

جَبَّارٍ ﴿١﴾ . فتدبر تعرف .

وبالجملة : من أشد الآثار خطراً للذنوب هو خطر سلب الإيمان من القلب ، فينتقل صاحبه من الدنيا كافراً فلا تنفعه شفاعة الشافعين ، وهذا هو سوء الخاتمة الذي استعيد بالله منه في الأدعية وكلمات الأولياء (ع) . قال تعالى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ فعن الباقر (ع) : الأصل « بلعم » ثم ضربه الله مثلاً لكل مؤثر هواه على هدى الله من أهل القلّة ، وفي الروايات أن « بلعم » أعطي الاسم الأعظم وكان يدعو به فيستجيب له : ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا ﴾ إلى منازل الأبرار من العلماء ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ فاتّباع الهوى هو الذي صار سبباً لانسلاخ الآيات من « بلعم » وانحط عن مقامه إلى حيث كان : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

قال الفيض (ره) : فيتعظون ويحذرون مثل عاقبته ، والتاريخ مشحون بذكر أولئك الذين كانوا برهة من عمرهم صالحين متعبدين ملتزمين الحق ولكنهم انحرفوا بعد ذلك .

ذكر المحدث القمي (ره) في « السفينة » في أحوال زهر بن قيس : وإنه كان من خواص علي (ع) ، وكان يدعو الناس إلى بيعة أمير المؤمنين (ع) ويذكر أشعاره يوم الجمل في عليّ :

(١) سورة المؤمن : الآية ٣٥ .

(٢) سورة الأعراف: الآيات ١٧٥ ، ١٧٦ .

أضربكم حتى تقرّوا لعلي خیر قریش، كلها بعد النبي
من زانه الله وسماه الوصي الأبيات

ثم يذكر دخوله على يزيد مع رؤوس الحسين وأصحابه والسبايا
وقوله :

أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره ، وَرَدَ علينا الحسين بن علي
في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيعته ، نسرنا إليهم فسألناهم أن
يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيدالله بن زياد أو القتال ، فاختاروا
القتال على الاستسلام ، فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم
من كل ناحية ، حتى إذا أخذت السيوف مأخذها من هام القوم جعلوا
يهربون إلى غير وزر ، ويلوذون منا بالآكام والحفر لوداً كما لا ذ الحمام من
الصقر ، فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزور أو نومة قائل حتى
أتينا على آخرهم . فهاتيك أجسادهم مجردة وثيابهم مرملة وخدودهم
معفّرة ، تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الرياح ، زوارهم الرخم
والعقبان . انتهى ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة .

﴿ ألم يجدك يتيماً فأوى ﴾ :

اليتيم : الذي مات أبوه ، وإذا مات أبواه فهو لظيم ، وهذا قبل
الحلم . وفي الخبر : « لَا يَتِّمُّ بَعْدَ حُلْمٍ » . فالرسول (ص) مات أبوه
عبد الله بن عبد المطلب وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر فكان (ص)
مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة ، فماتت أمه آمنة وهو ابن ست سنين
ثم مات جدّه بعد أمه بستتين ورسول الله (ص) ابن ثمان سنين ، ولمّا

أشرف جدّه عبد المطلب على الموت أوصى به أبا طالب ، لأن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة .

قال المحدث القميّ في سيرة النبي (ص) : قال ابن عباس : كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد إلا هو إجلالاً له ، وكان بنوه يجلسون حوله حتى يخرج عبد المطلب ، فكان رسول الله (ص) يخرج وهو غلام فيجيء حتى يجلس على الفراش ، فيعظم ذلك على أعمامه ويأخذونه ليؤخروه فيقول لهم عبد المطلب : «دعوا ابني فوالله إنّ له لشأناً عظيماً، إني أرى أنه سيأتي عليكم يوم وهو سيدكم». ثم يحمله فيجلسه معه ويمسح ظهره ويقبله ويقول : « ما رأيت قبلة لا أطيب منه ولا أطهر قط ، ولا جسداً ألين منه ولا أطيب ». ثم يلتفت إلى أبي طالب - وذلك أن عبد الله وأبا طالب لأم واحدة - فيقول : « يا أبا طالب إن لهذا الغلام شأنًا عظيماً فاحفظه واستمسك به فإنه فرد وحيد ، وكن له كالأم لا يصل إليه شيء يكرهه ». ثم يحمله على عنقه فيطوف به أسبوعاً ، وكان عبد المطلب قد علم أنه يكره اللات والعزى فلا يدخله عليهما .

فلما تَمَّت له ست سنين ماتت أمه آمنة بالأبواء بين مكة والمدينة ، وكانت قَدِمَتْ به على أخواله من بني عدي ، فبقي رسول الله (ص) يتيماً لا أب له ولا أم ، فازداد له عبد المطلب رقة وحفظاً ، وكانت هذه حالته حتى أدرك عبد المطلب الوفاة ، فبعث إلى أبي طالب ومحمد (ص) على صدره ، وهو في غمرات الموت ، وهو يبكي ويلتفت إلى أبي طالب ويقول : يا أبا طالب ، انظر أن تكون حافظاً لهذا الوحيد الذي لم يشم رائحة أبيه ولم يذق شفقة أمه ، انظر يا أبا طالب أن يكون من جسدك

بمنزلة كبدك ، فإني قد تركت بَنِي كُلِّهِمْ وأوصيتك به لأنك من أم أبيه . يا
أبا طالب ، إن أدركت أيامه تعلم أنني كنت من أبصر الناس به وأنظر
الناس وأعلمهم ، فإن استطعت أن تتبعه فافعل وانصره بلسانك ويدك
ومالك ، فإنه - والله - ليسودكم ويملك ما لم يملك أحد من بني آبائي .
يا أبا طالب ، ما أعلم أحداً من آبائك مات عنه أبوه على حال أبيه ولا
أمه على حال أمه فاحفظه لوحده . هل قبلت وصيتي ؟ قال : نعم قد
قبلت ، والله عليّ بذلك شهيد . فقال عبد المطلب : فمَدَّ يَدَكَ إِلَيَّ فمَدَّ
يده فضرب بيده إلى يده ، ثم قال عبد المطلب : الآن خَفَّفَ عليّ
الموت ، ثم لم يزل يقبله يقول : أشهد أنني لم أقبل أحداً من ولدي
أطيب ريحاً منك ولا أحسن وجهاً منك ، ويتمنى أن يكون قد بقي حتى
يدرك زمانه فمات عبد المطلب وهو (ص) ابن ثمان سنين ، فضمه
أبو طالب إلى نفسه لا يفارقه ساعة من ليل ولا نهار ، وكان ينام معه حتى
بلغ ، لا يأمن عليه أحداً . فتكفل أبو طالب رسول الله (ص) أحسن كفالة
إلى أن بعثه الله بالنبوة ، ولم يقصر في كفالاته وأدَّى ما عليه من الإيثار
وحسن الكفالة والتربية ، ويكفي في ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ
يَتِيماً فَآوَى ﴾ ، فنسب إيواء أبي طالب إلى نفسه ، فكان أبو طالب (ع)
خليفة الله في إيواء النبي (ص) . وما ورد في نصرة أبي طالب لرسول الله
وذِّبَ عنه فهو أكثر من أن يذكر . ولقد أجاد ابن أبي الحديد في قوله :

ولولا أبو طالب وابنه	لما مثل الدين شخص فقاماً
فذاك بمكة آوى وحامى	وذاك بيثرب خاض الحماما
ولله ذا فاتحاً للهدى	ولله ذا للمعالي ختاماً

وقال النبي (ص) ما زالت قريش كاعّة^(١) عني حتى مات أبو طالب . يريد (ص) أنهم كانوا يتجنبون أذاه في حياة أبي طالب فلما مات اجترؤوا عليه ، ورثاه أمير المؤمنين (ع) بقوله :

أبا طالب عصمة المستجير وغيث المحول ونور الظلم
لقد هذّ فقدك أهل الحفاظ فصلّى عليك ولي النعم
ولقّاك ربك رضوانه فقد كنت للظهر من خير عم

وقال ابن أبي الحديد في مقدمة شرحه لنهج البلاغة في فضل أمير المؤمنين (ع) : ما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيد البطحاء وشيخ قريش ورئيس مكة . قال : وكانت قريش تسميه الشيخ ، ثم ذكر حديث عفيف الكندي لما رأى النبي (ص) يصلي مع علي وخديجة ، فقال للعباس : فما الذي تقولونه أنتم ؟ قال : ننتظر ما يفعل الشيخ - قال : يعني أبا طالب - قال : وهو الذي كفّل رسول الله صغيراً وحمّاه وحاطه كبيراً ، ومنعه من مشركي قريش ولقي لأجله عناء عظيماً ، وقاسى بلاء شديداً وصبر على نصره والقيام بأمره .

وجاء في الخبر أنه لما توفي أبو طالب أوحى إليه (ص) وقيل له اخرج منها ، أي من مكة ، فقد مات ناصرك .

قال المحدث القمي (قده) : قال علي بن حمزة البصري في كتابه في أشعار أبي طالب رحمه الله : حدّثني أبو بشر قال : حدّثني أبو بردة السلمي عن الحسن بن ما شاء الله قال : حدّثني أبي قال : سمعت علي بن ميثم يقول : سمعت أبي يقول : سمعت علياً يقول : تبع

(١) كاعّة : ضعيفة جبانة .

أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله حتى خرج من الدنيا وهو على ملته ، وأوصاني أن أدفنه في قبره ، فأخبرت رسول الله (ص) بذلك فقال : اذهب فواره وأنفذ ما أمرك به ، فغسلته وكفنته وحملته إلى الحجون ، ونبشت قبر عبد المطلب فرفعت الصفيح عن لحدّه فإذا هو موجّه إلى القبلة ، فحمدت الله تعالى على ذلك ، ووجهت الشيخ وأطبقت الصفيح عليهما فأنا وصي الأوصياء وورثت خير الأنبياء . قال ميشم : والله ما عبد علي ولا عبد أحد من آبائه غير الله تعالى إلى أن توفاهم الله تعالى .

وقال المحدث القمي (ره) وفي روايات كثيرة أنه كان يكتُم إيمانه مخافة على بني هاشم ، وأن مثله مثل أصحاب الكهف ، وأنه كان مستودعاً للوصايا فدفعها إلى رسول الله (ص) ؛ وأن نوره يوم القيامة يطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنوار ، وأنه لو وضع إيمانه في كفة ميزان وإيمان هذا الخلق في كفة ميزان لرجح إيمانه على إيمانهم . وقال أمير المؤمنين (ع) : والله ما عبد أبي ولا جدّي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط . قيل : فما كانوا يعبدون ؟ قال : كانوا يصلّون إلى البيت على دين إبراهيم (ع) المتمسكين به .

وقيل : معنى اليتيم هنا الشريف الفريد الذي هو مفقود المثل عديم النظير ، من الدرة اليتيمة التي لا يوجد لها مثل ولا نظير ، أي وجدك في العز والشرف والنبالة كالدرّة اليتيمة ، فأواك إلى كرامته واصطفاك لرسالته .

﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ :

ضل ضلالاً وضلالة : ضد اهتدى ، والضلالة : ضد الهدى ،
 وحيث إن الهداية والضلالة تستعملان في الهداية إلى الدين والحق
 والضلالة عنهما لم يستحسن المفسرون تفسير الآية بهذا المعنى فقالوا :
 إن الضلالة والهداية في الآية بمعنى الضلالة عن الطريق كما أنها أيضاً
 أحد معانيها الشائعة ، وذلك لأن النبي (ص) ضلّ ثلاث مرات :
 إحداهما : عندما أخذته حليلة السعدية بعد انقضاء أيام رضاعته فجاءت
 به لتسلمه إلى جده فضاع (ص) . والثانية : أنه (ص) ضلّ في شعاب
 مكة في حال صباه وكان عبد المطلب يطلبه ويقول متعلقاً بأستار الكعبة :

يا رب فاردد ولدي محمدا رده لي واصطنع عندي يدا .

فوجده أبو جهل فردّه إلى عبد المطلب ، فمنّ الله عليه حيث
 خلّصه على يدي عدوه ، فكان (ص) نظير موسى (ع) حين التقطه آل
 فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً . والمرة الثالثة : في سفره إلى الشام مع
 عمه أبي طالب في قافلة ميسرة غلام خديجة (ع) .

وقال الطباطبائي (قده) : «المراد بالضللال عدم الهداية ، والمراد
 بكونه ضالاً حاله في نفسه مع قطع النظر عن هدايته تعالى ، فلا هدى
 له (ص) ولا لأحد من الخلق إلا بالله سبحانه ، فقد كانت نفسه في
 نفسها ضالّة ، وإن كانت الهداية الإلهية ملازمة لها منذ وجدت ، فالآية
 في معنى قوله تعالى : ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان » . انتهى .

ولا يخفى ما في ما ذكره (قده) من مخالفته الظاهر ، فإن الآية
 ظاهرة في فعلية الضلال لا مجرد الاستعداد والشأنية ، وما كان رسول الله
 ضالاً قط ، كيف وقد قال (ص) : كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ،

وقال علي (ع) في حقه : ولقد قرن الله به (صلى الله عليه وآله) من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره ، نعم ، لا بأس بالالتزام بعدم هدايته (ص) إلى أعلى مراتب الهداية التي كان (ص) عليها بعد البعثة والنبوة ، كما تشعر بذلك الآية التي استشهد بها الطباطبائي (قده) لمذهبه ، وهي قوله تعالى : ﴿ مَا كُنْتُ تَذْرِي . . ﴾ فإنها مصدرة بقوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتُ تَذْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) .

ففي (الكافي) عن الصادق (ع) في الروح قال : « خلق من خلق الله عز وجل أعظم من جبرئيل وميكائيل ، كان مع رسول الله (ص) يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده » . وفي رواية : « منذ أنزل الله ذلك الروح على محمد (ص) ما صعد إلى السماء وإنه لفينا » .

فعلى هذا يكون معنى الضلال في الآية هو فقدان الشرائع والخلو عن الأحكام التي لا تهتدي إليها العقول بل طريقها منحصر في الوحي من الله .

﴿ فهدي ﴾ : أي فهداك الله إلى منهج الشريعة ومحكمات الآيات التي تتضمن سعادة البشر ، وعلمك ما لم تكن تعلم .

وفي بعض التفاسير معناه : ووجدك بين ضالين فهداهم بك ،

(١) سورة الشورى : الآية ٥٢ .

فعلى هذا يكون الضلال صفة قومه . يقال : رجل ضعيف إذا ضعف قومه .

وفي التأويلات النجمية : أي متحيراً في تيه الألوهية فهدى إلى كمال المعرفة بالصحو بعد المحو .

وقال الشيخ عبد الرزاق الكاشاني : ألم يجدك يتيماً منفرداً محجوباً بصفات النفس عن نور أبيك الحقيقي الذي هو روح القدس منقطعاً عنه ضائعاً فأوى ، أي فأواك إلى جنبه ورباك في حجر تربته وتأديه ، وكفلك وأبوك ليعلمك ويزكك ، ووجدك ضالاً عن التوحيد الذاتي عند كونك في عالم أبيك محتجباً بالصفات عن الذات فهذاك بنفسه إلى عين الذات .

هذه جملة مما قيل في تفسير الآية « ولكل عود عصارة » .

﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ :

تقول : عال يعول إذا افتقر . وأعال يُعيل إذا صار ذا عيال . والعائل : الفقير الذي لا مال له . وقد كان (ص) فقيراً لا مال له فأغناه الله بعدما تزوج بخديجة بنت خويلد (عليها السلام) ، فوهبت له مالها وكان لها مال كثير . هكذا قال أكثر المفسرين .

وقال بعض : إن المراد بالغنى غنى النفس ، وأحسن ما قيل في معنى الآيات فيما رأيت ما رواه العياشي عن الرضا (ع) قال : «يتيماً فرداً لا مثل لك في المخلوقين ، فأوى الناس إليك ، وضالاً في قوم لا يعرفون فضلك فهدهم إليك ، وعائلاً تعول أقواماً بالعلم فأغناهم الله بك ، أو فأغناك الله بالوحي فلا تسأل عن شيء أحداً » . كما عن القمي .

﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴾ :

هذه الآية بمقابلة الآية : ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ يَتِيمًا فَآوَى ﴾ . بمعنى أن الآية تخاطب النبي (ص) بأنك كنت يتيمًا وأحسست ألم اليتيم وحزن الأيتام ، فكما أنا آويناك في يتمك فأنت أيضاً الطّف بهم ولا تقهرهم عليهم ، وكانت العرب تأخذ أموال اليتامى وتظلمهم حقوقهم ، وقد جاء ذلك في قوله تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴾ (١) على ما سيأتي تفسيره . وقد أكد القرآن في أمر اليتيم في غير مورد . قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ .. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ .. ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ (٤) وغير ذلك من الآيات .

وقال علي (ع) في وصيته الأخيرة : « الله الله في الأيتام ، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم ، فقد سمعت رسول الله (ص) يقول : من عال يتيمًا حتى يستغني أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار . وقال (ص) : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا . . وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما » . رواه البخاري وأبو داود ، والترمذي .

(١) سورة الماعون : الآيتان ١ - ٢ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٨٣ .

(٣) سورة البقرة : الآية ١٧٧ .

(٤) سورة الإنسان (الدهر) : الآية ٨ .

وقال (ص) : « من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره ، وغدا وراح شاهراً سيفه في سبيل الله ، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان وألصق بإصبعيه السبابة والوسطى » . رواه ابن ماجه . والروايات في ذلك كثيرة جداً من العامة والخاصة .

فائدة : لا يخفى أن لليتيم معنى آخر في لسان الروايات ، ولعله أولى من معناه المشهور وهو الذي انقطع عن أبيه الحقيقي وهو الإمام والقدوة .

فعن أبي محمد العسكري (ع) قال : « حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله (ص) أنه قال : أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ، ولا يقدر على الوصول إليه ، ولا يدري كيف حكمه فيما يتلى به من شرائع دينه ، ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى » .

وعنه (ع) عن فاطمة (سلام الله عليها) قالت : « سمعت أبي (ص) يقول : إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدتهم في إرشاد عباد الله ، حتى يُخلع على الواحد منهم ألف ألف حلة من نور ، ثم ينادي منادي ربنا : أيها الكافلون لأيتام آل محمد ، الناعشون بهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم ، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا ، فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم ، حتى أن فيهم - يعني

في الأيتام - لَمَنْ يَخْلَع عليه مائة ألف خلعة ، وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم » . الحديث .

وعنه (ع) قال : قال الحسن بن علي (ع) : « فضل كافل یتیم آل محمد المنقطع عن موالیه الناشب في رتبة الجهل يخرجہ من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه ، على فضل كافل یتیم يطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السهى »^(١) .

وعن الحسين بن علي (ع) « من كفل لنا یتیماً قطعته عنا محبتنا باستارنا (أي كان سبب قطعه عنا أنا أحببنا الاستتار عنه ليكبر) فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه ، قال الله عز وجل : يا أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بالكرم منك ، اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر وضموا إليها ما يليق بها من سائر النعم »^(٢) .

وقال موسى بن جعفر (ع) : « فقيه واحد ينقذ یتیماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد . الحديث »^(٣) .

وقال محمد بن علي الجواد (ع) : « من تكفل بأيتام آل محمد المنقطعين عن إمامهم ، المتحيرين في جهلهم ، الأسراء في أيدي شياطينهم وفي أيدي النواصب من أعدائنا ، فاستنقذهم منهم وأخرجهم

(١) بحار الأنوار ج ٢ صفحة ٣ .

(٢) بحار الأنوار ج ٢ صفحة ٤ .

(٣) بحار الأنوار ج ٢ صفحة ٥ .

من حيرتهم ، وقهر الشياطين برّد وساوسهم ، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم ليفضلون عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض والعرش والكرسي والحجب على السماء»^(١) . الحديث .

﴿ وأما السائل فلا تنهر ﴾ :

النهر هو الزجر ، فلا تنهر أي فلا تزجر .

ذكرنا أن الآية ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ﴾ ترتبط بالآية ﴿ ألم يجدك يتيماً فآوى ﴾ . وأما هذه الآية فقد قيل إنها بمقابلة الأخيرة : ﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ ، وقدمت مراعاة للقواصل ، أي لا تزجر السائل على الباب إذا سألك فقد كنت فقيراً ، فإما أن تطعمه وإما أن ترده رداً ليناً جميلاً . وقيل إنها بمقابلة آية : ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ مراعاة للترتيب ، وعلى هذا يكون معناها أنه شكر لنعمة الهداية التي شملتك وكنت ضالاً فهداك الله فلا تنهر السائل .

وقال بعض : إن المراد من السائل العلم والدين ، فلا ترده بل تجيب أسئلته . وهذا المعنى أنسب بالمقابلة مع آية : ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ .

قال الشيخ عبدالرزاق الكاشاني : وأما السائل أي المحجوب الضال عن طريق مقصده الطالب إياه ، فلا تنهر ولا تمنعه عن السؤال واهده كما هديتك .

(١) بحار الأنوار ج ٢ صفحة ٦ .

وعلى كل حال أدب الله نبيه (ص) بأن لا يزجر السائل بل يرده رداً جميلاً ، وقد كرر هذا الأدب الإلهي في سورة الإسراء أيضاً بقوله تعالى : ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾ (١) أي : وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرت بإيتاء حقوقهم بقوله تعالى : ﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ . . ﴾ (٢) وكان الإعراض لابتغاء الفضل من ربك ، والسعة التي يمكنك معها البذل فقل لهم قولاً ليناً وعدهم عدة جميلة .

﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ :

لو قلنا بأن الآية السابقة بمقابلة آية ﴿ ووجدك عائلاً فأغنى ﴾ كما ذكرنا فتكون هذه الآية بمقابلة ﴿ ووجدك ضالاً فهدى ﴾ .

وعلى ذلك يناسب تفسيرها : بأن بلغ ما أرسلت به وحدّث بالنبوة والقرآن الذي آتاك الله عز وجل ، وهي أجل النعم ، والقرآن أعظم نعم الله فتكون بمعنى قوله تعالى : ﴿ . . فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ . . ﴾ (٣) ولكن الأولى أن تبقى الآية على عمومها وشمولها لكل نعمة أنعم الله سبحانه على عبده ، فإن التحديث بالنعمة مرتبة من مراتب الشكر وهو الشكر اللساني .

وفي الدر المنثور عن البيهقي عن الحسن بن علي (ع) في قوله : ﴿ وأما بنعمة ربك فحدث ﴾ قال : « إذا أصبت خيراً فحدّث إخوانك » .

وعن الصادق (ع) قال : « إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت

(١) سورة الإسراء : الآية ٢٨ .

(٢) سورة الروم : الآية ٣٨ .

(٣) سورة ق : الآية ٤٥ .

عليه سمي حبيب الله محدثاً بنعمة الله ، وإذا أنعم على عبده بنعمة فلم تظهر عليه
سمي بغیض الله مكذباً بنعمة الله .



سورة الإنشراح

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ * وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ * فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾

صدق الله العلي العظيم

قال المفسر الكبير الطباطبائي: في بعض الروايات عن أئمة أهل البيت (ع): إن « الضحى » و« ألم نشرح » سورة واحدة .

ويروى ذلك عن ابن طاووس وعمر بن عبد العزيز . انتهى .

وسياتي نظير ذلك في سورتي « قريش » و« الفيل » ، ونبين هناك ما قاله الفريقان في كونهما سورة واحدة أو سورتين مستقلتين .

روى المفسرون في شأن نزول هذه السورة والتي ما قبلها رواية عن ابن عباس أنه قال :

قال رسول الله (ص): « لقد سألت ربِّي مسألة وددت أني لم

أسأله ^(١) . قلت : أي ربّ إنه قد كان أنبياء قبلي منهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى ، فقال : ألم أجذك يتيماً فأويتك ؟ قال : قلت : بلى . قال : ألم أجذك ضالاً فهديتك ؟ قال : قلت : بلى أي ربّ . قال : ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك ؟ قال : قلت بلى » .

وقد روى هذه الرواية صاحب كشف الأسرار بصيغة مفصلة قال : ورد في أخبار المعراج أنه قال لي الجبار جلّ جلاله : سل يا محمد ^(٢) ؟ فقلت : يا رب اتّخذت إبراهيم خليلاً ، وآتيت داود ملكاً عظيماً وغفرت له زلّته ، وأعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، وكلمت موسى تكليماً ، ورفعت إدريس مكاناً عليّاً ، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يريء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك . فقال لي ربي : يا محمد ، قد اتّخذتك حبيباً كما اتّخذت إبراهيم خليلاً ، وكلمتك كما كلمت موسى تكليماً ، وأرسلتك إلى كافّة الناس بشيراً ونذيراً ، وشرحت لك صدرك ، ووضعت عنك وزرك ، ورفعت لك ذكرك ، ولا أذكر إلاّ ذكرت معي ، وأعطيتك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ولم أعطها نبياً

(١) هذه العبارة ليست بمعنى أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سأل سؤالاً في غير محله ؛ أو أنه كان مما لا يرضى الله به ، بل بمعنى أن الإنسان ربّما يسأل صديقه سؤالاً فيجيبه بأكثر مما يأمل ويرجو ، ويعطيه أضعاف ما سأل ، بحيث يخجل من سؤاله ويتمنى أن ليت له لم يسأل ؛ فهذه الرواية من هذا القبيل .

(٢) هذا الخطاب أيضاً ليس خطاباً مولوياً وليس أمراً كبقية الأوامر من السيد إلى عبده ، بل هو خطاب لطفٍ وودّ وكرامة من الله تعالى لحبيبه في تلك الليلة المباركة ليلة الوصال واللقاء ؛ ولذلك زالت هيئة الحضور وحصل له الأنس بالمحبوب ، وتجراً على السؤال فقال (صلى الله عليه وآله) : يا رب أعطيت لكل من تشرف بهذه الشرافة وكرّمته بكرامة النبوة تحفة من تحفائك ، وميزته بشيء من الفضائل كالخلة لإبراهيم ، وإحياء الموتى لعيسى ، وشفافة التكلم لموسى ، وهكذا بقية الأنبياء ؛ فماذا تخصني وبآية كرامة تكرمني ؟ قال لي الجبار : ...

قبلك ، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة ولم أعطها نبياً قبلك ، وأعطيتك الكوثر ، وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجعلتك فاتحاً وخاتماً .

والرواية مشتملة على حقائق كثيرة يطول ذكرها وشرحها ذكرناها بمناسبة شأن نزول السورة وأما تفسير السورة :

الشرح : بمعنى الفتح والتوسيع والبسط .

والصدر : ما دون العنق إلى فضاء الجوف ويطلق على القلب بمعنى الفؤاد واللب مجازاً .

فشرح الصدر كما قاله الراغب : أي بسطته بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه . نقل بعض المفسرين المعاصرين عن (عبد) أنه قال في تفسير هذه الآية : كان كبر الصدر عند الفرس علامة القوة والقدرة ، وكانوا يفتخرون به والحق معهم - لأنه إذا كان الصدر واسعاً وكبيراً تكون الأعضاء التي في داخله كالقلب والرئة مرتاحة وتنمو نمواً كاملاً ، فيكون موجباً لنقوة والقدرة ، والإنسان القوي يتغلب على الأمور غير الملائمة وينتصر عليها ، ويكون دائماً نشيطاً في العمل والكلام . انتهى .

ويقابل شرح الصدر ضيقه ، وهو عدم الانفتاح في القلب ، والكسل في القول والعمل ، وقلة التحمل للمصائب وما لا يلائم الطبع ، وقد أشير إلى كلا هذين المعنيين في الآية الشريفة :

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴿١﴾ .

قد نرى من الناس من يرغب في المباحث الدينية والمطالب الإسلامية والاعتقادية فيستمعون تلك المطالب بشوق ونشاط ، وبقروون الكتب الدينية بالفرح والانبساط وبغير ملل ولا كسل ، فهذه المرتبة من الانشراح في الصدر بالنسبة إلى هذه الأمور رائدة الهداية ومبشرة بالسعادة ، وتشير إلى أن الله سبحانه أراد هدايته إلى الخير والصواب ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ﴾ وعلى العكس من ذلك : بعض آخر نراهم ليس لهم إقبال إلى هذه الأمور ولو حضروا في مجلس تذكر فيه المطالب الدينية ، سواء أكان الحضور بداع ديني أو دنيوي ، فيشاهد في وجوههم الكسل وعدم الإقبال والانزعاج من الاستماع أو الجلوس في مثل هذا المجلس ، فكأن واحد هم جالس على جمرة لا يتمكن من حبس النفس ساعة ، بخلاف حضورهم في مجالس اللهو ، وربما يجلس إنسان في مجلس يعلم بأنه ليس الله فيه رضا ولا لأوليائه ، وليس فيه أي نفع لدينه بل لندياه أيضاً ، والمجلس مجلس البطالين ، فيجلس ساعات ولا يكمل ولا يمل ، فهذه الحالة - نعوذ بالله منها - علامة الإضلال وموجبة لغضب الله تعالى على العبد ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ . . ﴾ (٢) وعلامة للطرد عن التوجه إلى الله والقرب منه ، كما أشار إلى ذلك الإمام زين العابدين (ع) في دعائه المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي : « وما لي كلما قلت قد تهيات وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك ألقيت عليّ نعاساً

(١) سورة الأنعام : الآية ٢٥ .

(٢) سورة النحل : الآية ١٠٦ .

إذا أنا صليت ، وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ، سيدي ، لعلك عن بابك طردتني ، وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خلّيتني » (١) .

(١) دعاء أبي حمزة .

هل تفكرنا في هذا المعنى وأنه بأي سبب نملّ من الصلاة ولا نملّ من عمل غيرها ؟ هل هذا الملل لضعف في جسمنا وأتانا لا نستطيع القيام والركوع والسجود ، مع أننا نرى من أنفسنا أننا نقوم بأعمال جسدية أشق من الصلاة بكثير ، ونشتغل بها ساعات ولا نتعب ، وإذا قمنا نصلي ركعات من الصلاة نتعب كأننا حملنا أثقالاً كثيرة على ظهورنا ؟ فإذا ليس السبب للتعب في الصلاة ضعف الجسم ، بل لا بدّ له من سرٍّ آخر . وقد بيّن الإمام زين العابدين ذاك السرّ فقال : « مالي . . . إلى قوله (عليه السلام) لعلك عن بابك طردتني . . أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خلّيتني . والجلوس مع البطالين يمنع الإنسان من الجلوس مع الله ؛ الأنس بغير الله حجاب للأنس بالله ، فإن جلس المرء مثله ، جلس البطالين بطل ، وليس له أن يدخل مجلس عباد الله الذين يستحون الليل والنهار لا يفترّون .

قال تعالى : ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، إنكم إذا مثلهم ، إن الله جامع المنافقين . . . ﴾ من جلس مع المستهزئ بآيات الله فهو مثله ، المستهزئ بآيات الله كافر ، والمسلم الجالس معه منافق . وكلاهما في النار « إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً » .

في تفسير القمي بأسناده عن عبد الأعلى بن أعين قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسبّ فيه إمام أو يقتاب فيه مسلم ، فإن الله يقول في كتابه : ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ﴾ . ﴿ فأعرض عمن تولّى عن ذكرنا ولم يرد إلّا الحياة الدنيا ﴾ . ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ . فإذا رأى الإنسان أن أحداً أو جماعة مشغولون بهتك حرّات الله ولهم مجالس لا تلائم مع الأحكام السماوية ، وينظرون إلى أحكام الإسلام والقرآن وأحكام الدولة الإسلامية المتطابقة مع القرآن والإسلام بعين الاستخفاف ، فلا تجوز المشاركة معهم في مثل تلك المجالس ، ويجب الإعراض عنهم حتى يغيّروا موضوع بحثهم ويدخلوا في موضوع آخر ، وإن نسي وجلس معهم جلسة واحدة فبعد التذكر يتجنب . « فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » . هؤلاء ظالمون ، والجلوس مع الظالمين حجاب عظيم .

إن الله سبحانه يخاطب نبيه : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى

يخوضوا في حديث غيره « هذا الخطاب وإن كان ظاهراً موجهاً إلى النبي ولكن المراد منه الأمة ، من قبيل إِيَّاكَ أعني واسمعي يا جارة ، كما ورد في الرواية أن القرآن نزل على « إِيَّاكَ أعني واسمعي ... » فالنبي (صلى الله عليه وآله) مشرف بالخطاب ، ولكن المخاطب الحقيقي هو الأمة ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن يجلس في مجلس المستهزئين ليخاطب بهذا الخطاب . والعلامة الطباطبائي (قد) يشير إلى هذا المعنى أيضاً ويقول : « وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم » إلى قوله : « مثلهم » ، يريد ما نزل في سورة الأنعام ، « وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم . . » قال : ويستفاد من إشارة الآية إلى آية الأنعام أن بعض الخطابات القرآنية وجه إلى النبي خاصة ، والمراد بها ما يعم الأمة ، لأنه ليس في القرآن ما يكون متكفلاً لبيان النهي عن المجالسة مع المستهزئين بآيات الله إلا هاتان الآيتان ، وسورة الأنعام مكية ، والنساء مدنية ، فقوله تعالى في سورة النساء : « وقد نزل عليكم في الكتاب » يكون إشارة إلى ما نزل فاعتنم ذلك .

نعم ليس مقام القرب والقدس مقاماً لكل أحد بل هناك مقام الطيبين لأنه مقام طيب ، ولا يدخل الطيب إلا الطيب ، كما ورد في الجنة ، وللعارف المعروف الشيخ فريد الدين العطار في كتابه (منطق الطير) أشعار في غاية اللطافة ، وبالطبع تفقد لطافتها إذا ترجمت وترجمتها أنه يقول :

خرج بايزيد ليلة من بلده إلى الصحراء . .

فرأى الجو خالياً من صراخ . .

ينشر القمر على الأرض نوره . .

وصار الليل منه كالنهار . .

والسما مغمورة بنجومها . .

ومزينة بها . .

وكل في فلكه لا يبالي بشأن غيره . .

مشى الشيخ في هذه الصحراء كثيراً . .

وبالرغم من ذلك لم ير إنساناً يتحرك . .

فهاج قلبه وثار له وقال : يا رب ،

قد انقلب حالي واضطرب جنائي . .

جناباً بهذه الرفعة لماذا تخلى عن المشتاقين . .

ولم لم يعشقه أحد ؟ . .

فهتف به هاتف من الغيب :

يا حائر الطريق ، إن الملك لا يأذن بدخول كل أحد . .

قد اقتضت عزة الجناب أن يكون بعيداً عنا كل مفلس شحاذ . .

وبالجملة : شرح الصدر على مراتبه علامة هداية الله على مراتبها : ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ﴾ .

ولا بأس هنا من ذكر نكتة علمية ، وهي ما ذكره بعض وعده من المعجزات العلمية للقرآن الكريم : من أن الآية الشريفة تصرّح بأن من يصعد إلى السماء يجد في صدره حرجاً وضيقاً فيتلى بعوارض الاختناق ، وقد أيد ذلك العلم والحس ، لأن الأوكسجين في الطبقات العالية من الجو يقل ، وكلما كان الارتفاع عن سطح الأرض أكثر يكون التنفس بسبب قلة الأوكسجين أصعب ، ولذلك فإن الطائرات في المرتفعات من الجو تُجهّز بالوسائل التي تعطي للركاب أوكسجيناً أكثر ليسهل عليهم التنفس .

وعلى أي حال : انشراح الصدر للإسلام علامة إرادة الله سبحانه الهداية في حق صاحبه ، كما أن ضيق الصدر علامة لإضلال الله صاحبه ، فكما أن الهداية والإضلال متقابلان كذلك يقابل انشراح الصدر ضيقه ، وقد عبّر القرآن الكريم في مورد آخر عن ضيق الصدر بالقساوة ونتيجتها أيضاً هي الضلالة ، كما أن نتيجة انشراح الصدر - الذي يلزم الهداية الإلهية - هي لين القلب . قال تعالى : ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ

= فإن نورنا لما تجلى من حريم العزة والكبرياء .

طرح عن الساحة كل غافل نائم ..

فألاف من الناس ينتظرون ..

على الباب سنين - حتى يؤذن لواحد منهم بالدخول على الجناب .

فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ . . .﴾ (١) .

فنرى أن شرح الصدر يقابل قساوة القلب ، وأن أثر شرح الصدر هو لين القلب والهداية ، وأثر القساوة هو الضلال ، كما أن ثمرة شرح الصدر هي نور الرب تعالى . ولعل « الراغب » أخذ معنى شرح الصدر من هذه الآية حيث نقلنا عنه بأن شرح الصدر : بسطته بنور إلهي ، ولعل هذا النور هو المشار إليه في قوله تعالى : ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا . . .﴾ (٢) فهذا النور الإلهي كما أنه يكون دليلاً لصاحبه في مشيه بين الناس وفي هذه الحياة الدنيوية فيوضح طريقه ويميز به ما يصلح لدينه عما يفسده ، كذلك يكون دليلاً له يوم القيامة وينجيه من ظلمات يوم القيامة ، كما أشير إلى ذلك في قوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ . . .﴾ (٣) والمؤمن بواسطة هذا النور يكون شاهداً وشهيداً يوم القيامة : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ . . .﴾ (٤) ورسول الله الذي أعطي من هذا النور السهم الأوفى بما من الله عليه بقوله : ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ ، حيث جاء بصيغة المتكلم مع الغير ، وقال « ألم نشرح » ليكون دالاً على عظمة الشارح ،

(١) سورة الزمر : الآية ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) سورة الأنعام : الآية ١٢٢ .

(٣) سورة الحديد : الآية ١٢ .

(٤) سورة الحديد : الآية ١٩ .

وإذا كان الشارح عظيمًا يكون أيضاً شرحه عظيمًا لا محالة بحيث يناسب مقامه وعظمته(*) ، فيكون رسول الله الشاهد على أمته : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ ﴾ .^(١) بل هو الشاهد المطلق على جميع الناس حتى الأنبياء والأولياء ، كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾^(٢) ولا بأس بتفصيل هذا الإجمال :

إن الإنسان إذا بلغ مرتبة لا يكون فيها بينه وبين المبدأ الفياض حجاب لا من الظلمة ولا من النور ، وارتفعت جميع الحجب الظلمانية والنورانية بينه وبين الله ، حتى حجاب رؤية النفس الذي هو من-أغلظ الحجب وأشدّها خرقاً ، كما قيل : « وجودك ذنب لا يقاس به ذنب » فلا يرى نفسه ووجوده حتى يقع في حجاب رؤية النفس ويكون محجوباً به فعند ذلك يكون لهذا الإنسان الشهود المطلق على جميع الأشياء ، ويراهها بعين الشهود : ﴿ وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ .^(٣)

وهذا المعنى ورد في الروايات الكثيرة وأشير إليه في غير مورد من القرآن الكريم ، فإن القرآن يبيّن أولاً السؤال الجمعي والعام ، وأن يوم انقيامة يوم المسؤولية لجميع الناس بالتأكيد ولا يشذ عنه أحد :

(*) ربما يلفت النظر أن موسى سأل ربه شرح صدره وقال : ﴿ رب اشرح لي صدري ﴾ . فأجابه الله تعالى بقوله : ﴿ قد أوتيت سؤالك يا موسى ﴾ ورسول الله (صلى الله عليه وآله) سأل ربه الكرامة فقال : مبتدئاً : ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ فجاء بخطاب بهذه العظمة والكرامة .

(١) سورة المزمل : الآية ١٥ .

(٢) سورة الأحزاب : الآية ٤٥ .

(٣) سورة التوبة : الآية ١٠٥ .

﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾^(١) فالمسؤولية في يوم القيامة متوجهة إلى جميع الناس ، والأنبياء يومئذ مسؤولون : هل أدبتم وظيفة الرسالة أم لا ؟ والأمم مسؤولون : هل أدبتم وظيفة التبعية أم لا ؟ : « ألا وإن لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه » و « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » . ففي يوم الاستفتاء العام بعضٌ يجيب وبعضٌ يعتذر : ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ . . . ﴾^(٢) فيصدق الله عز وجل في قوله واعتذاره ﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ . . ﴾^(٣) .

فهكذا يكون بعض المسؤولين يسألون فيجيبون ويعتذرون فيقبل اعتذارهم ، وبعض يعتذرون ولا يقبل اعتذارهم ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾^(٤) . وبعض الناس أسوأ حالاً من هؤلاء يريدون أن يقدموا الاعتذار ولكن لا يسمح لهم بتقديم الأعذار ، قال تعالى : ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾^(٥) وقال : ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾^(٦) .

(١) سورة الأعراف : الآية ٦ .

(٢) سورة المائدة : الآيتان ١١٦ ، ١١٧ .

(٣) سورة المائدة : الآية ١١٩ .

(٤) سورة التحريم : الآية ٧ .

(٥) سورة المرسلات : الآية ٣٦ .

(٦) سورة النحل : الآية ٨٤ .

وعلى أي حال ، بعدما يذكر القرآن أن يوم القيامة هو يوم السؤال العام ، وجميع الناس فيه مسؤولون ، سواء فيهم الأنبياء وأمهم : ﴿ وَلِنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلِنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . فيكون الأنبياء شهداء على أمهم ، ويكون رسول الله (ص) شاهداً على الأنبياء مضافاً إلى شهادته على أمته . ففي سورة النساء عرّف رسول الله كشاهد على الأنبياء وقال تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ ^(١) يعني كيف يكون الحال في يوم يأتي شهيد من كل أمة قد كان شاهداً على الوضع وعالمياً بعقائد الأمة وأخلاقياتها وأعمالها ، وتحمل هذه الشهادة حقائق أعمال الناس في الدنيا من سعادة أو شقاء وردّ وقبول وانقياد وتمرد ، وأداء ذلك في الآخرة يوم يستشهد الله كلّ شيء حتى أعضاء الإنسان : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ . . ﴾ ^(٢) . وبعد أن نأتي من كل أمة بشهيد وهو نبيّ تلك الأمة ، فنحضر هؤلاء الشهداء ونحضر يا رسول الله شهيداً على الشهداء ، فأنت شهيد بلا واسطة وشهيد مع الواسطة ، أنت يا رسول الله تعلم ما فعل الناس وما فعلت الأمة وما يفعل أئمتهم وما فعل الأنبياء : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ ليشهد في محكمة أمته ومحاكماتها ويشهد لهم وعليهم : ﴿ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً ﴾ ، ونحضرك شاهداً على الكل ، كرئيس المحكمة العليا لتكون شاهداً على الأنبياء وعلى أمهم ، لتشهد أن الأنبياء احترمو رسالتهم وأدّوا وظيفتهم الرسالية وتشهد أن الأمة أدت وظيفتها ؛ وفي

(١) سورة النساء : الآية ٤١ .

(٢) سورة فصلت : الآية ٢١ .

سورة البقرة أيضاً عَرَفَ الله سبحانه نبيه كشاهد على الجميع قال : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...﴾ (١) .

الشهيد لا بد له من مرحلتين ، الأولى حين الحادثة والثانية عند الحكم بالشهادة . فللشاهد مقامان مقام التحمل ومقام الأداء ، ففي الشهادات الحصولية في هذه الدنيا التي شهد الشاهد بالعلم الحصولي في المحاكم الدنيوية والشرعية يكون الشهيد أولاً حاضراً في الساحة فيدرك ما حدث بحواسه ، ولذلك قال (ص) بعد ما أشار إلى الشمس : «بمثل هذا فاشهد أو دع » وهذا يعني أن الشهادة لا بد أن تكون على شيء يكون في الظهور كالشمس ، ففي مقام التحمل والعلم يكون معلوماً كالشمس في رابعة النهار ، وبمثل ذلك يشهد الشاهد في مقام أداء الشهادة ، فإذا لم يكن الشاهد حاضراً في الحادثة ولم يتحمله من طريق العلم والحس فليس له أن يقوم في مقام أداء الشهادة ، ولكن لو كان حاضراً في الحادثة فيحضر عند الحاكم ليشهد بما رأى وعلم ، وهذا هو أداء الشهادة ، وأما الحضور في الساحة القبلية فهو تحمل الشهادة ، فهل المحكمة الإلهية في يوم القيامة من هذا القبيل فتؤدى فيها الشهادة بالعلم الحصولي والشهود المتعارفة بيننا ، أو أن الشهادة في ذلك اليوم تكون على أساس العلم الحضورى والشهود العيني ، بحيث تشهد الأيدي والأرجل أيضاً وتشهد الأعضاء والجوارح وتشهد نفس الساحة التي وقع فيها العمل ، والمكان الذي كان ظرفاً للحادثة ، ويشهد كل ما كان مصاحباً للحادثة ؟

(١) سورة البقرة : الآية ١٤٣ .

هل المحكمة الإلهية يوم القيامة أن الله تعالى يستشهد فيشهد جمع بعلمهم الحسولي وبالتصورات والتصديقات أو بشهادة التقارير والملفات ؟ أو أن الشهادة يوم القيامة شهادة حضورية ، وفي ذلك اليوم الذي قد تغير فيه نظام الكون فلا يوجد نور لا للشمس ولا للكواكب لأن الشمس قد كورت والنجوم قد انكدت وبسالت الأرض غير الأرض والسموات مطويات بيمينه وليس هناك نور إلا نور الرب تعالى ؟ ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١) قد وضع كتاب أعمال الأولين والآخرين ، والأنبياء والشهداء محضرون ليحكم بالحق ، فالشهادة في ذلك اليوم أي نوع من الشهادة ، وكيف تكون هذه الشهادة ؟ تشهد عليهم ألسنتهم ، هذه الشهادة ليست بحركة اللسان وبألفاظ يقيناً ، لأن الأفواه مخنومة : ﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ﴾ . (٢) اللسان يشهد بالشهادة التي تشهد بها الأيدي والأرجل ، والإنسان يعترض على أعضائه : ﴿ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴾ فالجلود تشهد : ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ﴾ فيجيبون : ﴿ أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ .

فالشهادة في ذلك اليوم ليست شهادة بالتصور والتصديق الحاصلة من العلم الحسولي ، بل هي شهادة حضورية حاصلة من الإحاطة بمتن الحادثة وظهور العمل وإحضار العمل ، وإشراف على متن الحادثة وإحاطة بالعمل والعامل ؛ فالعلم الحسولي في الدنيا يتبدل بالعلم

(١) سورة الزمر : الآية ٦٩ .

(٢) سورة يس : الآية ٦٥ .

الحضور في الآخرة ، فالشهداء في الدنيا بإشرافهم على أعمال الناس وأخلاقياتهم وعقائدهم يشهدون بإذن الله في الآخرة ، والرسول شهيد على الشهداء ، وهو أسوة أيضاً ، فلا بد للأمة أن تتأسى بنبينا فتصل إلى مقام الشهادة ، أي الإشراف على الأعمال والعقائد .

لقد جعل الله سبحانه هذه الشهادة أبرز خطوط التأسّي بالنبي : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ . فكما أن الرسول بإشرافه وإحاطته على الكل شهيد على الكل فأنتم يا أمة هذا الرسول جعلكم الله في مقامٍ تستطيعون أن تكونوا فيه شهداء على الناس باقتدائكم بالأسوة ، وهذا معنى : ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ فكما أن الرسول باطّلاعه على الظواهر والبواطن شهيد على الأولين والآخرين ، كذلك الأمة لها أن تصل إلى هذا المقام لتكون شهيدة على الناس . فالآية تخبر عن الاستعداد والشأنية لا الفعلية .

ونظير ذلك قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ ^(١) وليس معناه أن يهودياً أشرف وأفضل من العالمين ، بل بمعنى أن التوراة التي فيها حكم الله : ﴿ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً . . ﴾ ^(٢) إذا عمل قوم اليهود بما أنزل فيها يكون لهم الفضل على العالمين ، وهكذا دين الإسلام له هذه المقدرة : أن يرثي الشهداء على الناس ، والرجل المسلم نتيجة اتّباعه الدين والاقْتداء بأسوته يبلغ درجة يكون فيها عالماً

(١) سورة البقرة : الآية ٤٧ .

(٢) سورة الأنعام : الآية ١٥٤ .

بالظواهر والبواطن والخفايا والأسرار ، كما ورد في حق سلمان « أنه أوتي علم البلايا والمنايا » وهذا من الإمكان بمكان ، فإنَّ الروح إذا تخلت عن المعاصي تكون منورة بنور الله . والمعاصي كما ذكرنا حجب للنور وتمنع من دخول النور في القلب ، سأل رجل أمير المؤمنين (ع) : إني حرمت من صلاة الليل ، فقال (ع) : « قيدتك ذنوب يومك » .

ذنب النهار حجاب الليل . قال علي بن الحسين (ع) : « وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك » فمن سلك سبيل الشهادة بطهارة قلبه وروحه فيلحق بالشهداء : ﴿ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ . . ﴾ فيكون شاهداً على الناس يرى أعمالهم ويطلع على نياتهم كما قال (ع) : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ونور الله لا يخلو منه شيء : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . . ﴾ ^(١) والمؤمن هو الذي ينظر بنور الله حيث إن نور الله قد ملأ السموات والأرض ، فالمؤمن بمقدار سعة وجوده يحيط بالأشياء والخواطر والقلوب حتى يشهد يوم القيامة ويكون شهيداً ، ولا بد من تخلية القلب من الأوصاف الرذيلة ، ثم تحليلته بالملكات الحسنة ، لأن الأصل في العصيان والإطاعة هو القلب وهو المناط والمحور في المسؤولية : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ . . ﴾ ^(٢) المؤاخضة للقلب والمسؤولية عليه ، والعمدة في الذنب هي عمل القلب ، والأعمال بالنيات لأنها هي العمدة ، والإثم والذنب للقلب بالأصالة ولسائر

(١) سورة النور : الآية ٣٥ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٢٥ .

الأعضاء بالتبعية ، كما قال تعالى في كتمان الشهادة الصورية والعلم
الحصولي : ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ ۞ ﴾ (١) .

القلب هو الذي يآثم ، والأعضاء آلاته وأسبابه في الإثم
والمعصية ، والآثم الحقيقي هو القلب ، والمجرم الأصلي حقيقة
الإنسان ، والأعضاء مستخدمة للقلب ولذلك في القيامة حينما تنطق
الأعضاء يعبر عن نطقهم بالشهادة : ﴿ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم
وأرجلهم ۞ ﴾ ، والإنسان يقول لجلده لم شهدت عليّ : ﴿ وقالوا
لجلودهم لم شهدتم علينا ۞ ﴾ ، فنعلم من ذلك أن المجرم الحقيقي هو
حقيقة الإنسان وذاته ، وأما الأعضاء فليست مجرمة حقيقة بل هي
مسخرة للقلب ومؤتمرة بأمره ، وإلا فإن كانت الأعضاء مجرمة حقيقة
فمنطقها يوم القيامة لا يكون شهادة بل يكون اعترافاً وإقراراً ، لأن الفرق
بين الإقرار والشهادة هو أن المتهم لو تكلم وقبِل الحادثة وصدق بها
يكون هذا التكلم اعترافاً وإقراراً ، وإذا تكلم الغير عن الحادثة فيكون
شهادة ، وحيث إن الأيدي والأرجل لا تعترف بل تشهد فيعلم من ذلك
أن المجرم والمسؤول الحقيقي غيرها وهو الروح والقلب : ﴿ ولكن
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ۞ ﴾ ، فالمجرم الواقعي هو الروح ، وإنما
الأيدي والأرجل آلات للجرم ، ولذلك يشهدون على المتهم ، والروح
تعترف بجرمها : ﴿ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۞ ﴾ (٢) .

وبالجملة : ما لم تتخلَّ الروح عن المعاصي والذنوب ولم تتحلَّ
بالملكات والأخلاق الحسنة ولم تتحلَّ بنور إلهي - الأصول الثلاثة

(١) سورة البقرة : الآية ٢٨٣ .

(٢) سورة الملك : الآية ١١ .

للكمال : تخلية تحليلية تجلية - لم يحصل له الانشراح الذي تتبعه الهداية الإلهية كما في الحديث : « إذا دخل النور في القلب انشرح » .

وفي المجمع عن النبي (ص) أنه قيل له : « أينشرح الصدر؟ الظاهر أن المراد من هذا السؤال أنه هل لنا أيضاً نصيب من هذه النعمة التي خصك الله بها ؟ وإلا فلا معنى للسؤال عن أصل الانشراح بعد قوله : ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ . قال (ص) : نعم ، قالوا : يا رسول الله فهل لذلك علامة ؟ قال : نعم ، التجافي عن دار الغرور والإجابة إلى دار الخلود والإعداد للموت قبل نزوله » .

ولذلك ورد هذا المضمون في الدعاء : « اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور ، والإجابة إلى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل حلول الموت » .

ثم إن أكثر المفسرين من العامة فسروا قوله تعالى : ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ بمعناه الظاهر من شرح الصدر وهو : كما في المنجد شرح اللحم : قطعه قطعاً طوالاً .

وقال صاحب تفسير روح البيان : وأما شرح الصدر الصوري فقد وقع مراراً : مرة وهو ابن خمسٍ أو ستٍ لإخراج مغمز الشيطان ، وهو الدم الأسود الذي به يميل القلب إلى المعاصي ويعرض عن الطاعات ، ومرة عند ابتداء الوحي ، ومرة ليلة المعراج ، ثم يذكر رواية مضمونها : أن في ليلة المعراج أسندني جبرئيل وشق بطني من أعلى الصدر إلى السرة ، وجاء ميكائيل بطست من ماء زمزم فغسلوا به داخل صدري وعروق حلقي ، وأخرج جبرئيل قلبي وشقه وغسله ، وبعد ذلك كله

جاؤوا بطست من ذهب مملوء من الحكمة والإيمان وملأوا قلبي بالإيمان والحكمة ثم رَدَّوه إلى مكانه قال : وفي حديث آخر : إنهم ختموه بخاتم أجد راحته ولذته في عروقي ومفاصلي إلى الآن .

وقال المبيدي في تفسيره : وفي الخبر أن رسول الله (ص) شق صدره لحلقه ثم أخرج قلبه وشق واستخرج منه مثل العلقة السوداء ورمي به ، وغسل بالماء والثلج من الجنة ، ثم حشي نوراً وحكمة وإيماناً ثم أعيد مكانه ، وكان أثر الخرز بصدرة ظاهراً^(١) ، فعل به ذلك في صباه وهو مع ظئره^(٢) حليلة بنت أبي ذؤيب بأرض هوازن في بني سعد بن بكر نهاراً وهو مع أخ له صبي من ظئره في البهم^(٣) . نزل عليه ملكان كأنهما طيران ففعلا به ذلك ، والمرة الثانية ليلة الإسراء قبل أن يصعد به ، وغسل بماء زمزم ، فذلك قوله تعالى : ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ .

وفي الدر المنثور كما في الميزان : أخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبيّ بن كعب أن أبا هريرة قال : يا رسول الله ، ما أول ما رأيت من أمر النبوة ؟ فاستوى رسول الله جالساً وقال : لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشرين سنة وأشهرأ إذا بكلام فوق رأسي ، وإذاً برجل يقول لرجل : أهو هو ، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط ، وأرواح لم أجدها في خلق قط ، وثياب لم أجدها على أحد قط ، فأقبلا إليّ يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما

(١) في المنجد ذكر معان للخرز أنسبها للمقام ما قال : فصوص من الحجارة فينطبق على الخاتم الذي ذكرناه .

(٢) مع ظئره : مع مرضعته .

(٣) البهم : لعله اسم مكان .

دعماً ، فقال أحدهما لصاحبه : أضجعه ، فأضجعني بلا قصر ولا هصر^(١) ، فقال أحدهما : افلق صدره فحوّى^(٢) أحدهما إلى صدري ملقه حينما أرى بلا دم ولا وجع ، فقال له : أخرج الغلّ والحسد ، فأخرج شيئاً كهية العلقة ثم نبذها فطرحها ، فقال له : أدخل الرأفة والرحمة ، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ، ثم هز إبهام رجلي اليمنى وقال : اغد واسلم ، فرجعت بها أغدو بها رقة على الصغير ورحمة للكبير - انتهى -

قال الطباطبائي(قده): والقصة على أي حال من قبيل التمثل بلا إشكال ، وقد أطالوا البحث في توجيه ما تتضمنه على أنها واقعة مادية ، فتحملوا بوجوه لا جدوى في التعرض لها بعد فساد أصلها .

﴿ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ﴾ :

الوزر في اللغة بمعنى الحمل الثقيل ، ومنه الوزير لأنه يحمل ثقل إدارة الأمور ، ويطلق على الذنب أيضاً بهذه العناية ، فإن الذنب لصاحبه كحمل ثقيل لحامله .

قال (ص) في خطبته الشعبانية : «أيها الناس إنّ ظهوركم ثقيلة بأوزاركم فخففوها بطول سجودكم » .

والنقض بمعنى الكسر . وانقضت العقاب صوتت ، وأنقض الحمل الظهر: أثقله . كذا في المنجد . والظاهر أن معناه الحقيقي هو الكسر ويستعمل في غيره مجازاً ، كما أن الاستعمال في الآية الشريفة

(١) ولا هصر : بلا غمز .

(٢) حوّاه : أي قبضه .

بتجوز ، وإن الله سبحانه بعنايته وتأييده خفف على نبيه ثقل أعباء النبوة ،
فبشرح الصدر تحمّل أذى الكافرين والمشرّكين والمنافقين حيث قال :
« ما أؤذي نبي قط مثلما أؤذيت » .

فكأن الآيات مترتبة ، فشرح الصدر سبباً لوضع الوزر ، ووضع
الوزر والتحمّل للمسؤولية وحمل أعباء النبوة صار موجباً لرفع ذكره ، أو
أنها مترتبة من حيث الزمان كما احتمله صاحب الميزان . وإن الآيات
ظاهرة في الانطباق على حاله (ص) في أوائل دعوته وأواسطها
وأواخرها ، وإن كان ذلك ينافي كون الآيات مكّيّة لظهورها في الفعلية ،
وهذا المعنى الذي ذكرناه في الآيتين ظاهر ، ولا نحتاج إلى ما ذكره
بعض المفسرين من تفسير الوزر بمعنى الذنب ، ثم توجيهه بأنه كناية
عن عصمته من الذنوب وتطهيره من الأدناس ، فيكون كقول القائل :
رفعنا عنك مشقة الزيارة ، لمن لم يصدر عنه زيارة قط . وفي التوجيه
والتمثيل نظر ، لأن قول القائل : رفعنا عنك مشقة الزيارة بمعنى : إنّنا لم
نكلّفك بالزيارة التي لو تحققت لكان فيها مشقة ، والآية - حيث إنها
متلوة بقوله تعالى : ﴿ الذي أنقض ظهرك ﴾ ، الظاهر في تحقق الوزر
من جهة بيان أثره - لا تتحمّل المعنى المذكور إلا على خلاف الظاهر .

﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ :

من اللطف وقوع الرفع بعد الوضع ، كما نبّه عليه الطباطبائي ،
رفع الله سبحانه ذكر نبيّه عن مستوى غيره من الناس والأنبياء ، جميع
الناس من العلماء والحكماء والفلاسفة في العالم يحترمونه ويخضعون
لاسمه ومن رَفَع اسمَه (ص) أن الله سبحانه قرنه باسمه ، وفي القرآن
الكريم لا يوجد مورد يأمر الله سبحانه بطاعته إلا وأردفه بإطاعة الرسول ،

فقال : ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ^(١) و ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ ^(٢) .

واسمه قرين اسم ربه في الشهادتين اللتين هما أساس دين الله ، وعلى كل مسلم أن يذكره في كل يوم في الصلوات : في تشهده وفي الأذان والإقامة على المآذن وفي الجماعات . وقد ثقل ذلك على المنافقين الذين دخلوا الإسلام كرهاً كمعاوية وأبيه وأمثالهما ، كما يذكر المسعودي قال مطرف بن المغيرة بن شعبة : وفدت مع أبي المغيرة إلى معاوية ، فكان أبي يأتيه يتحدث عنده ثم ينصرف إليّ ، فيذكر معاوية ويذكر عقله ويعجب مما يرى منه ، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ، فرأيتُه مغتماً ، فانتظرتُه ساعة ، وظننت أنه لشيء حدث فينا أو في عملنا ، فقلت له : ما لي أراك مغتماً منذ الليلة ؟ قال : يا بني ، إني جئت من عند أخبث الناس ، قلت له : وما ذاك ؟ قال : قلت له وقد خلوت به : إنك قد بلغت منايأ أمير المؤمنين ، فلو أظهرت عدلاً وبسطت خيراً فإنك قد كبرت ، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه ، فقال لي : هيهات هيهات !! ملك أخوتيم فعدل وفعل ما فعل ، فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره ، إلا أن يقول قائل : أبوبكر . ثم ملك أخو عديّ ، فاجتهد وشمر عشر سنين ، فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره ، إلا أن يقول قائل : عمر . ثم ملك أخونا عثمان فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه ، فعمل ما عمل [وعمل به] فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره ، وذكر ما فعل به ، وإن أخا هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مرات :

(١) سورة الأنفال : الآية ٢٠ .

(٢) سورة آل عمران : الآية ٣٢ .

أشهد أن محمداً رسول الله ، فأني عمل بيقى مع هذا ؟ لا أم لك ؛ والله
إلا دفناً دفناً^(١) .

ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون .

يقول حسان بن ثابت :

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
وشق له من إسمه ليجلّه فذو العرش محمود وذاك محمد

وقيل : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ عند الملائكة في السماء ، كما
يشير إلى ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ .. ﴾^(٢) .

وقيل : رفعه بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم بالإيمان به والإقرار
بفضله . وقال ذو النون المصري همُّ الأنبياء تجول حول العرش ، وهمة
محمد فوق العرش ، لذلك قال : ﴿ ورفعنا لك ذكرك ﴾ .

(١) مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ج ٤
ص ٤١ .

يقول ابن أبي الحديد : إنه ، أي معاوية مطعون في دينه عند شيوخنا يرمى بالزندقة . وروى
أحمد بن أبي طاهر في كتاب أخبار الملوك أن معاوية سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا
الله فقالها ، فقال : أشهد أن محمداً رسول الله فقال : الله أبوك يابن عبد الله لقد كنت عالي
الهمة ما رضيت لنفسك إلا أن تقرن اسمك باسم رب العالمين ؛ لا نريد أن ندخل في
فضائل ! معاوية فإنها لا تحصى ، ويكفيك ما كتب إليه أمير المؤمنين (عليه السلام) : « إن
بيعتي شملت العام والخاص ، وإنما الشورى للمؤمنين من المهاجرين الأولين السابقين
بأحسان من البدرين ، وإنما أنت طليق ابن طليق ، لعين ابن لعين ، وثن ابن وثن ، ليس لك
هجرة ولا سابقة ولا منقبة ولا فضيلة ، وكان أبوك من الأحزاب الذين حاربوا الله ورسوله ،
فنصر الله عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده . إلى آخر ما كتب (علي السلام) .

(٢) سورة الأحزاب : الآية ٥٦ .

﴿ فَإِنْ مَعَ الْعَسْرِ يَسِرًا * إِنْ مَعَ الْعَسْرِ يَسِرًا ﴾ :

في الآية الشريفة نكات لا بد من التنبيه إليها :

الأولى : كون العسر معرّفًا بالألف واللام ، واليسر نكرة ، والألف واللام وإن كانت للاستغراق ولكنها تجعل الكلمة معرفة ، وهذا بخلاف لفظ « كل » فإنه يبقى المدخول على تنكيره . فالفرق بين قولنا : إن مع العسر يسراً ، وقولنا : إن مع كل عسر يسراً أن العسر في الأول معرفة وفي الثاني نكرة ، فعلى هذا : العسر في الآية لعله إشارة إلى الأمور المعينة المذكورة في هذه السورة والسورة التي قبلها ، وأما كون اليسر بلفظ النكرة فيدل على عظمة اليسر الذي يكون بعد العسر .

الثانية : تكرار الآية الشريفة ، وإنه للتأكيد والتثبيت كما ذكره الطباطبائي ، وقيل : إن في الآيتين دلالة على أن مع العسر الواحد يسران ، وذلك لأن المعرفة إذا كرّرت في الكلام لا يستفاد من التكرار التعدد بل تكون الثانية والثالثة عين الأولى ، وهذا بخلاف النكرة : فإن تكرارها يدل على التعدد كما إذا قيل : جاءني الرجل وأكرمت الرجل ، يستفاد أن الإكرام تعلق بالرجل الذي جاء ، وهذا بخلاف قولك : جاءني رجل وأكرمت رجلاً فيدل على أن متعلق الإكرام غير الذي جاء ، ويمكن أن تكون الرواية المروية عن النبي (ص) إشارة إلى هذا لو كانت صحيحة . ففيها أنه خرج النبي (ص) يوماً مسروراً وهو يضحك ويقول : « لن يغلب عسر يسرين ، إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً » ولكن ذكر الفخر أن القاعدة ليست مطّردة .

الثالثة : إن الآية الأولى مصدرة بالفاء بخلاف الثانية ، وذلك لعله

لدفع ما ربما يتوهم أن استتباع العسر اليسر يختص بالنبي (ص) وليس لغيره فيه نصيب ، فالآية الثانية تؤكد شمول القاعدة وعموميتها .

الرابعة : إن الآية الشريفة وإن كانت تتحمل ما ذكرنا من استتباع العسر اليسر إلا أن الدقة فيها تعطي أن اليسر متقارن مع العسر لا أنه يستتبعه ، وإلا لكان الأنسب أن يقول : إن بعد العسر يسراً ، وهذا المعنى - أي مقارنة اليسر العسر - يتم بالنظر إلى ما وعد الله سبحانه الصابرين في البأساء والضراء ، وبشرهم بالصلوات والرحمة والفلاح . ولا ريب أن هذه الأمور تقارن العسر مقارنة المعلول العلة والمسبب السبب ، وبعد ذكر هذه النقاط نقول :

الظاهر أن هذه الآية في مقام بيان العلة والسبب للآيات السابقة ، بمعنى أن النبي (ص) أعطي شرح الصدر ووضع عنه الوزر الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره ، كل ذلك ليس بحكم الصدفة بل جرياً على السنة الإلهية والقاعدة السماوية التي شملت جميع المؤمنين والموحدين ، وهي أن البلايا والشدائد لا تدوم في هذا العالم ، بل يتعقبها الفرج والرخاء ؛ فالآيات مع أنها سيقّت لتسليّة النبي (ص) تشجع في نفس الوقت المسلمين والمستضعفين أن لا يخافوا من الصعوبات في طريقهم ولا يأسوا من حصول المقصد لكثرة المشاكل في مسيرهم ، بل أن يكونوا مطمئنين بفضل الله وعنايته ، ويثقوا بنصر الله تعالى ويتأسوا بنبيهم الأكرم الذي جعله الله أسوة لنا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾^(١) فإن اليأس مفتاح كل شر ، والأقوام التي تحكمت فيهم روحية اليأس محكومة

(١) سورة الأحزاب : الآية ٢١ .

بالفناء والزوال ، ولكن المسلم الذي تربى بالتربية الإسلامية ليس لليأس في نفسه مجال : ﴿ إِنَّهُ لَا يَيْئَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾^(١) . بل يرى موته حياة وانهزامه انتصاراً ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ﴾^(٢) ويستفاد هذا من النكتة الرابعة التي ذكرناها في الآية : ﴿ فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ ، ولذلك فإن أمير المؤمنين (ع) لما ضرب في محراب عبادته على أم رأسه قال : « فزت ورب الكعبة » ففي الوقت الذي يتألم من الضرب والجرح يجد في نفسه فرحاً واطمئناناً بما وعده الله ويراه فوزاً عنده .

وورد في حق أصحاب الحسين (ع) أنه لا يمسه ألم الحديد .

والمسلمون في الصدر الأول الذين حطموا الطواغيت وكسروا الأصنام كانت روحياتهم هكذا ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم . قال أمير المؤمنين (ع) : « ولقد كنا مع رسول الله نقتل آبائنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً ومضياً على اللقم^(٣) ، وصبراً على مضض الألم^(٤) ، وجداً في جهاد العدو ، ولقد كان الرجل منا والآخر من عدونا يتصاولان^(٥) تصاول الفحلين يتخالسان أنفسهما^(٦) أيهما يسقي صاحبه كأس المنون ، فمرة لنا من عدونا ومرة

(١) سورة يوسف : الآية ٨٧ .

(٢) سورة التوبة : الآية ٥٢ .

(٣) اللقم : بالتحريك معظم الطريق أو جادته .

(٤) مضض الألم : لذعته .

(٥) يتصاولان : أي يتوآنان . صال عليه : أي وثب .

(٦) يتخالسان : أي كل يطلب اختلاس روح الآخر .

لعدونا منا ، فلما رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبت^(١) وأنزل علينا النصر ، حتى استقر الإسلام ملقياً جراحه^(٢) ومتبوثاً أوطانه ، ولعمري لو كنا نأتي ما أتيتم ما قام للدين عمود ولا اخضر للإيمان عود ، وإيم الله لتحلبنّها دماً ولتبعنّها ندماً .

﴿ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ﴾ :

ذكر المفسرون للفعلين « فرغت » و « فانصب » متعلقات بعد اتفاقهم على أن النصب بمعنى التعب ، أي أتعب نفسك .

قال ابن عباس : إذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك بالدعاء وأنت جالس قبل أن تسلم .

وقال قتادة : أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه ، وقول قتادة أولى من قول ابن عباس لما في قول ابن عباس من التهافت بين الصدر والذيل ، فإن الفراغ من الصلاة لا يناسب الدعاء قبل السلام إلا بتوجيه بعيد ، كالقول بأن السلام خارج عن الصلاة ، أو أن المراد من التسليم ليس السلام الصلاتي بل هو كناية عن التكلم مع الناس ، وكلاهما كما ترى .

وقال الحسن : إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك ، وهذا ضعيف أيضاً ، فإن الجهاد من أعظم العبادات فلا يستقيم المعنى المذكور .

وقال مجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلّ .

(١) الكبت : الذل والخذلان .

(٢) جراح البعير ، بالكسر : مقدم عنقه من مذبحة إلى منحرة .

وهذا أيضاً معنى سخيّف ، فإنه يُسأل : ما المراد من أمر الدنيا وما معنى الفراغ منه ؟ هل المراد من أمر الدنيا الأكل والشرب والنكاح والنوم والكسب والعمل وأمثال ذلك ؟ فحينئذٍ لا يبقى مجال للفراغ منه ، أو بعض هذه الأمور دون بعض فتخصيص من غير مخصص ، مضافاً إلى أن الأنبياء والأولياء لا ينفك اشتغالهم بالأمور الدنيوية عن العبادة والتوجه إلى الله ثم إذا كان متعلّق فانصب في عبادة ربّك فما وجه تخصيص العبادة بالصلاة ؟ .

وقال الكلبي إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب ، أي : استغفر لذنبك وللمؤمنين . وهذا القول لا بأس به في الفعل الأول أي فرغت ، ولكنه ضعيف في الفعل الثاني .

وقال الطباطبائي قدس سره : فإذا فرغت مما فرض عليك فاتعب نفسك في الله بعبادته ودعائه وارغب فيه ؛ ولعل هذا القول أحسن الأقوال المذكورة ، وأحسن منه ما اختاره المحدث الجليل الفيض رضوان الله عليه في الصافي بقوله : « يعني إذا فرغت من عبادة عقّبتها بأخرى وأوصل بعضها ببعض ، ولا تخلّي وقتاً من أوقاتك فارغاً لم تشغله بعبادة » . انتهى .

وهذا المعنى معنى عام شامل يناسب شأن القرآن وتعاليمه العالية ، ولا ضرورة لتعيين المتعلّق كما في كثير من الموارد : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ^(١) . وحاصل ما ذكره الفيض : النهي عن الفراغ عن العمل ، فإن فيه مضافاً إلى تجميد رأس المال

(١) سورة الزمر : الآية ٩ .

للسعادة وهو العمر وعدم الاستفادة منه يلزم غالباً التضییع له والخسران فيه : فإن أكثر التخطيطات المهلكة من السرقة والجناية وركوب الشهوات وغيرها نتيجة حالة الفراغ للإنسان كما قيل :

إن الشباب والفراغ والجِدَّة مفسدة للمرء أي مفسدة

وأما إذا كان الإنسان مشغولاً بعمل إلهي فلن يتوجه فكره وذهنه إلى الأمور الدنيئة التي فيها هلاكه وخسرانه ، ونقل عن علي (ع) : « املكوا أنفسكم بدوام جهادها » .

فبناء على ذلك : ما قيل في متعلقات الفعلين غثها وسمينها من المفسرين ، وكذلك ما ورد عن الأئمة (ع) في الروايات فهو من باب تعيين المصداق ، كما ورد نظير ذلك كثيراً في الروايات .

وهنا معنى آخر للآية ذكرته الروايات الكثيرة من الكافي وغيره يدل على أن المراد من الأمر بالنصب : نصب عليٍّ للخلافة .

منها ما في الكافي عن الصادق (ع) في حديث قال : يقول : فإذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيَّك فأعلمهم فضله علانية ، فقال من كنت مولاه فعلي مولاه . الحديث . قال ذلك حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه .

والقمي قال : إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .

وعن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن أبي عبدالله (ع) قال : قوله : « فإذا فرغت فانصب وإلى ربِّك فارغب : كان رسول الله حاجاً فنزلت : فإذا فرغت من حجتك فانصب علياً للناس » .

وعن زينة أبي حاتم الرازي أن جعفر بن محمد (ع) قرأ : ﴿ فإذا فرغت فانصب ﴾ ، فإذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب عليك لهم إماماً .

وغير ذلك من الروايات التي يطول ذكرها . بل يستفاد من عدة من الروايات أن السورة بتمامها نزلت في هذا المجال ، كما عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) . قال : قال سبحانه وتعالى : ألم نشرح لك صدرك بعلي ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك . . . فإذا فرغت من نبوتك فانصب عليك ، وإلى ربك فارغب في ذلك .

وروى ابن شهر آشوب عن الباقر والصادق (عليهما السلام) في قوله تعالى : ﴿ ألم نشرح لك صدرك ﴾ : ألم نعلمك من وصيك فجعلناه ناصرك ، ويذلّ عدوك الذي أنقض ظهرك ، وأخرج منه سلالة الأنبياء الذين يهتدى بهم ، ورفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرتك معي ، فإذا فرغت من دينك فانصب عليك للولاية يهتدي به الفرقة .

وعن ابن عباس في قوله : ﴿ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ﴾ : أي قوى ظهرك بعلي بن أبي طالب ، وغير ذلك من الروايات . والعجب كل العجب من المفسر الكبير الطباطبائي قدس سره كيف لم يذكر هذا المعنى في تفسيره الآيات ، ولا أقل من ذكره في بحثه الروائي كما هو دأبه ، ولا أعرف لهذا وجهاً سوى ما يمكن أن يقال : إن المستفاد من هذه الروايات أن قوله تعالى فانصب بكسر الصاد فإن النصب بمعنى الرفع والوضع يكون مضارعه مكسور العين ، وهذا على تقدير صحته لا يمنع من ذكره وذكر رواياته ، فإنّ اختلاف القراءات في

القرآن كثيرة ، فليكن المورد أيضاً منه ، فما عذر تركه بعد ورود الروايات وصحة بعضها ؟ .

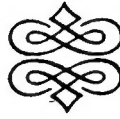
هذا ومن المحتمل جداً أن تكون القراءة بالكسر أصح ، وإنما تركت لما فيها من علامة السؤال ، ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه البرسي يرفعه إلى المقداد بن الأسود الكندي قال : كنّا مع رسول الله وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول : اللهم اعضد لي واشدد أوزي واشرح لي صدري وارفع ذكري . فنزل عليه جبرئيل فقال ، اقرأ يا محمد : ألم نشرح لك صدرك يا محمد ، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ، ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك ، قال فقرأ النبي (ص) وأثبتها ابن مسعود وانتقصها عثمان .

ملاحظة : ليس هذا من التحريف الممتنع في القرآن أو المجمع على بطلانه ، فإنه يحتمل أن يكون بعد نزول السورة ، وإنما أمر جبرئيل رسول الله بالقراءة هكذا تبشيراً لاستجابة دعائه ، ويؤيد هذا الاحتمال قول جبرئيل اقرأ يا محمد . فتدبر جيداً .

ومما يعجبني ذكره ما قاله الزمخشري في كشفه . قال : ومن البدع ما روي عن بعض الرافضة أنه قرأ فانصب بكسر الصاد ، أي فانصب علياً للإمامة . قال : ولو صحّ هذا للرافضي يصح للناصبي أن يقرأه هكذا ، ويجعله أمراً بالنصب الذي هو بغض علي وعداوته . وقال المحدث الخبير الفيض (قده) بعد نقله هذا الكلام عنه ، أقول : نصب الإمام والخليفة بعد تبليغ الرسالة أو الفراغ من العبادة أمر معقول بل واجب ، لئلا يكون الناس بعده في حيرة وضلال ، فيصح أن يترتب عليه ، وأما بغض علي وعداوته فما وجه ترتبه على تبليغ الرسالة

أو العبادة ، وما وجه معقوليته ؟ على أن كتب العامة مشحونة بذكر محبة النبي لعلّي وإظهاره فضله للناس مدة حياته ، وأن حبه إيمان وبغضه كفر . انظروا إلى هذا الملقب بجار الله العلامة كيف أعمى الله بصيرته بغشاوة حمية التعصب في مثل هذا المقام حتى أتى بمثل هذا المنكر والزور . بلى : ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾^(١) . انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



المحتويات

٥	مقدمة الناشر
٧	سورة الفجر
٥٩	سورة البلد
٧٧	سورة الشمس
٢٥٩	سورة الليل
٢٧٩	سورة الضحى
٣٠٧	سورة الإنشراح
٣٣٩	المحتويات

صف حروف وتركيب وإخراج فني
في الدار الإسلامية
تلفون : ٨١٦٦٢٧ - الحسن ستر